

تتلیع دین

محشی

McGill University Library



3 102 886 014 B

حجۃ الاسلام غفر الیہ

مجمعہ ایندلسنر تاجران کتب
 قاتل مولیٰ مشائسہ خانہ — خراج

06

.041a

.U

INSTITUTE
OF
ISLAMIC
STUDIES

22741

*

McGILL
UNIVERSITY

168

OK

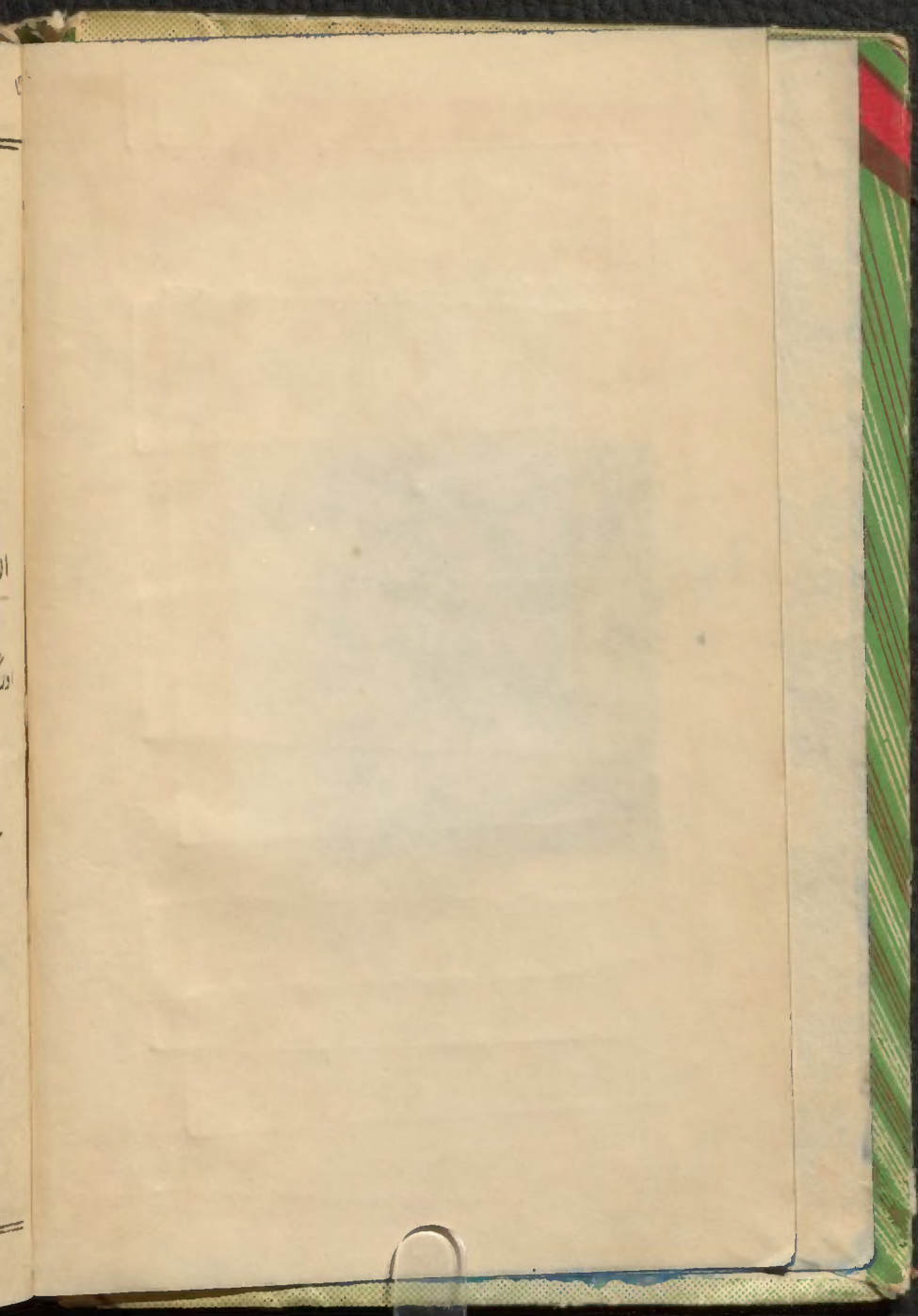
تذکره
شیرازی

این کتاب در شهر شیراز
در کتابخانه کهنه
در سال ۱۲۰۰
تألیف شده است

تألیف
میرزا محمد علی
در سال ۱۲۰۰

تألیف
میرزا محمد علی
در سال ۱۲۰۰

این کتاب در شهر شیراز
در کتابخانه کهنه
در سال ۱۲۰۰
تألیف شده است



تبلیغ دین

الاربعمین کی تیسرا صلوں کا ترجمہ جن میں نماز روزہ ، زکوٰۃ ، حج
اور جمہ تعلیمات اسلام کی بھیتیں اور ظاہری باطنی فوائد
اور گناہوں کے دینی و دنیوی نقصانات علمی اور عقلی دلائل کی روشنی میں
بیان کئے گئے ہیں۔

ترجمہ

مصنفہ

مولانا عاشق علی سرحدی

حجت الاسلام امام غزالی

== (ناشران) ==

محمد سعید اینڈ سنز تاجران کتب
مالکان مطبع سعیدی

قرآن محل مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی

دارالافتاء
دارالاحیاء

قیمت بے جلد
قیمت مجلد
دو روپے آٹھ آنے
تین روپے

ناشران

محمد سعید انیسٹریٹ تاجران کتب

قرآن محل، مقابل مولوی مسافر خانہ
کراچی

مالکان

پاک کمپنی (رجسٹرڈ) مطبع سعیدی

ماہنامہ پیام حق

فہرست مضامین تبلیغ دین

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۰	پہلی اصل - نماز کا بیان	۱
۲۲	وضو کرنے اور کپڑوں کی طہارت میں ایک عجیب حکمت	۲
۲۳	نماز کے پڑھنے سے بہر حال نفع ہے اگرچہ اس کے امرا کو نہ سمجھے	۳
۲۳	نماز کی روح اور اعضا	۴
۲۴	یلا حضور قلب والی نماز کے صحت پر علما کا فتویٰ اور شبہ کا جواب	۵
۲۶	حضور قلب حاصل کرنے کی تدبیر	۶
۲۶	فرضیت نماز کی مصلحت	۷
۲۶	خیرات ۱۵ علی درجہ	۸
۲۶	خیرات کا متوسط درجہ	۹
۲۸	خیرات کا ادنیٰ درجہ	۱۰
۲۸	مفسل مسلمانوں کی خیرات	۱۱
۲۹	صدقہ کو چھپانے کی مصلحت	۱۲
۲۹	احسان جتانے کا امتحان	۱۳
۳۰	احسان جتانے کے معنی کا بیان	۱۴
۳۳	صوم داؤدی کی فضیلت	۱۵

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۳۳	دوشنبہ اور منچشنبہ کے روزہ کی حکمت	۱۶
۳۴	حلال اور قلیل غذا پر انظار کی حکمت	۱۷
۳۵	آداب سفر حج بیت اللہ شریف	۱۸
۳۷	مشروع عیت حج کی حکمت	۱۹
۳۷	ارکان حج کی مشروع عیت کا دوسرا راز	۲۰
۳۸	فضیلت تلاوت	۲۱
۳۹	تلاوت کا ظاہری پہلا ادب	۲۲
۳۹	دوسرا باب	۲۳
۴۰	تیسرا ادب اور تنبیہ کی گہریت کا راز	۲۴
۴۰	تلاوت کلام اللہ کے باطنی آداب	۲۵
۴۱	کلام الہی کے لباس میں الفاظ مشہور ہونے کی حکمت	۲۶
۴۲	تلاوت میں ترتیل اور معنی کا فہم و تدبر	۲۷
۴۳	برتریت اس کے خاص مفہوم کے معرفت حاصل ہوگی	۲۸
۴۴	اختیاری دوسرے اور ان کے مراتب	۲۹
۴۴	معرفت کے ساتھ حالت و اثر بھی پیدا کرنا چاہیے	۳۰
۴۷	فنا اور فنا الفنا کی ماہیت اور عقیدت سے اس کا سمجھنا	۳۱
۴۹	جائز زینت اور مباح لذت سے پرہیز کرنے کا راز	۳۲

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۵۰	صدیقین کا تقویٰ اور احتیاط کے قصے	۳۳
۵۱	تمام جیلوں کا صحیح مطلب اور ان سے احتیاء کی ضرورت	۳۴
۵۲	رضائے نفس اور رضائے قلب کا لطیف فرق	۳۵
۵۳	مجمع میں سوال کرنے کی قباحت اور ظاہری دینداری سے دنیا کی نیکی برائی	۳۶
۵۴	قلب سے فتویٰ لینے کی ضرورت	۳۷
۵۴	نفس کو تشدد سے بچانا چاہیے۔	۳۸
۵۵	عارض کی تحقیق نہ ہونے پر عمل پر عمل کرنا چاہیے	۳۹
۵۶	مال کی ملت و حرمت کی شناخت	۴۰
۵۹	بازار کی چیز دل میں اصل ملت ہے	۴۱
۶۰	تمام مخلوق کے ساتھ حسن معاشرت	۴۲
۶۰	تجرد کی حالت	۴۳
۶۱	بحالت تجرد اپنی ذات کے متعلق حقوق	۴۴
۶۲	تہذیب اور نفس اور اس پر ظلم یا انصاف کی حقیقت	۴۵
۶۳	مخلوق کے حقوق کی نگہداشت اور اس کے علاج	۴۶
۶۸	متعلقین و اقارب کے حقوق	۴۷
۶۹	قربت کے حقوق	۴۸
۷۰	علم کے حقوق	۴۹

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۷۰	نبی کے حقوق	۵۰
۷۰	دینی دوست بنانے کی نفیست اور حب نبی اللہ کے درجے	۵۱
۷۲	نفس فی اللہ	۵۲
۷۳	واعظوں کی بے پردائی معصیت ہے۔	۵۳
۷۴	گہنگاروں سے میل رکھنا اور معصیت کے درجہ میں بیٹھنا	۵۴
۷۴	علماء کا گناہوں پر سکوت کرنا۔	۵۵
۷۵	سخت ابدان کے قوی اندلیث پر لمبیت چھوڑنا	۵۶
۷۶	واعظ کے خصائل و اخلاق	۵۷
۷۸	واعظ کو عالم باطل ہونا چاہیے مگر اہل المعروف اس کے بغیر بھی ضروری	۵۸
۷۹	کامل اتباع رسول یہ ہے کہ عبادات اور عادات دونوں میں ہو	۵۹
۸۰	عادات محمدیہ کے اتباع میں منفعت دینیہ کی حکمتیں اور اسرار	۶۰
۸۲	عبادات میں اتباع سنت کو بلا عذر چھوڑنا کفر خفی حماقت جلی ہے	۶۱
۸۸	عبادات کے مختلف اقسام ہونے میں حکمت	۶۲
۸۸	عیال دار شخص اور عالم اور حاکم کے لئے عبادت	۶۳
۹۱	تفصیل طعام کے فوائد	۶۴
۹۳	مقدار طعام کے مراتب	۶۵
۹۷	وقت اکل کے مختلف درجات	۶۶

صفحہ	مضمون	نمبر شمار	صفحہ
۹۵	جنس طعام کے مراتب مختلفہ	۶۷	۷۰
۹۶	سالکوں کو ترک لذائذ کی ضرورت	۶۸	۷۰
۹۶	عبثت کام کی طادات کا نقصان	۶۹	۷۲
۹۷	کلام عبثت کی ماہیت	۷۰	۷۲
۹۸	نادل اور تاریخ وغیرہ کا مطالعہ	۷۱	۷۲
۹۸	ہنسی مذاق کا جھوٹ	۷۲	۷۲
۹۹	کیزب مصلحت آمیز کا جواز اور اس کی حکمت	۷۳	۷۵
۱۰۰	تحصیل مال و جہاد کے لئے جھوٹ بولنا طرہ ہے	۷۴	۷۶
۱۰۱	ضرورت پر بھی تو ایہ کرنا چاہیئے ذکر جھوٹ	۷۵	۷۸
۱۰۱	مزاح و خوش طبعی میں ولایہ کا استعمال	۷۶	۷۹
۱۰۲	غیبت کی حقیقت	۷۷	۸۰
۱۰۳	مرد و بول کا انداز غیبت	۷۸	۸۲
۱۰۴	منظوم کو ظالم کی غیبت کرنا جائز ہے	۷۹	۸۸
۱۰۵	تقریب کے ضرورت سے کسی کی غیبت کرنا درست ہے	۸۰	۸۸
۱۰۵	دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لئے غیبت کرنا جائز ہے	۸۱	۹۱
۱۰۸	جھگڑے اور نزاع کی حقیقت	۸۳	۹۲
۱۰۹	مدح سراوی کا نقصان	۸۳	۹۲

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۱۳	غفہ کہ مہذب اور مسخر بنائے کی ترکیب۔	۸۴
۱۱۶	صد کی حقیقت	۸۵
۱۱۶	حسد کا علاج	۸۶
۱۲۱	ضرورت سے زائد مال مضر ہونے کی وجوہات	۸۷
۱۲۳	ضرورت کی تحدید اور کثابت کی حقیقت	۸۸
۱۲۶	بخل کی حد اور حقیقت	۸۹
۱۲۷	بخل کا علاج علمی	۹۰
۱۲۸	عملی علاج بخل	۹۱
۱۲۸	خمول و عدم شہرت سے بڑے فائدے ہیں	۹۲
۱۲۹	حب جاہ حب مال کا فرق	۹۳
۱۳۰	مال کی نسبت جاہ کی محبت زیادہ ہونے کا پہلا سبب	۹۴
۱۳۱	حب جاہ کا دوسرا سبب	۹۵
۱۳۲	بقدر ضرورت جاہ کی تحصیل جائز ہے۔	۹۶
۱۳۳	حب مدح کی وجوہات حب مدح کا علاج	۹۷
۱۳۶	ہوائے نفس دنیا کی شیا کی بخت کا نام ہے	۹۸
۱۳۷	ناپردی مسافر آخرت کے لئے مہلک ہے	۹۹
۱۳۷	مسافر ان آخرت کی تمثیل اور تقسیم	۱۰۰

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۴۱	دنیا کی طلب ختم نہ ہوگی	۱۰۱
۱۴۲	دنیا مخلوق کا خانہ ضیافت ہے	۱۰۲
۱۴۳	کبر کی حقیقت اور آثار	۱۰۳
۱۴۴	کسی طاقت اور کسی معصیت کو معمولی اور جعفریہ سمجھو	۱۰۴
۱۴۵	کبر کا علاج	۱۰۵
۱۴۶	متکبر کا علم واقعہ میں جہل مرکب ہے۔	۱۰۶
۱۴۹	تقویٰ سے تکبر پیدا ہونے کا علاج	۱۰۷
۱۵۱	حسب و نسب پر تکیہ ہونے کا علاج	۱۰۸
۱۵۲	مال اور جمال پر تکیہ اور اس کا علاج	۱۰۹
۱۵۳	خود پسندی کی مذمت	۱۱۰
۱۵۳	ناز اور خود پسندی و تکبر کا فرق	۱۱۱
۱۵۴	ناز کی علامت	۱۱۲
۱۵۴	غیر اختیاری خوبی پر ناز ہونے کا علاج	۱۱۳
۱۵۵	عبادت وغیرہ اختیاری خوبیوں پر ناز ہونے کا علاج	۱۱۴
۱۵۷	ریا دہندہ کا صلح یعنی شہرت دنیا میں پورا ہوگا۔	۱۱۵
۱۵۸	ریا کی باہمیت اور شرک ہونا۔	۱۱۶
۱۵۸	ریا کی صورتیں۔	۱۱۷

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۵۹	دین داروں میں نمود و وقعت کی طلب	۱۱۸
۱۶۰	امرا میں نمود و عزت کی طلب	۱۱۹
۱۶۱	افعال و اعمال میں ریا	۱۲۰
۱۶۲	ریا کے حرام ہونے کی وجہ اول	۱۲۱
۱۶۲	ریا کے حرام ہونے کی وجہ دوم	۱۲۲
۱۶۳	ریا کی کیفیت میں کمی بیشی پر گناہ کی زیادتی	۱۲۳
۱۶۳	عبادت کے فرق سے ویا کی کمی بیشی	۱۲۴
۱۶۹	گناہی کا دینی فائدہ	۱۲۵
۱۷۰	ریا کی تین قسموں میں پہلی قسم یعنی شروع عبادت میں ریا	۱۲۶
۱۷۱	عبادت کے بعد ریا کا حکم	۱۲۷
۱۷۲	ریا کا سبب اول یعنی حب مدح کا علاج	۱۲۸
۱۷۳	سبب دوم حرص و طمع کا علاج	۱۲۹
۱۷۴	عبادت کو غنی رکھنے کے منافع	۱۳۰
۱۷۴	اظہار عبادت بعض جگہ مفید ہے	۱۳۱
۱۷۹	مارے ہی اطلاق و سیمہ سے صاف ہوا حسن خلق کہلا جاسکتا ہے۔	۱۳۲
۱۸۰	حسن خلق کی مہبت و ثمرات	۱۳۳
۱۸۱	سیرت کے بھی چار اعصاب ہیں۔	۱۳۴

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۳۵	قوت عملیہ کا حسن	۱۸۱
۱۳۶	قوت غصیہ اور شہوائیہ کا حسن	۱۸۲
۱۳۷	قوت عقل کے اعتدال و افراط و تفریط کے آثار	۱۸۳
۱۳۸	قوت شہوائیہ کے اعتدال اور افراط و تفریط کے ثمرات	۱۸۳
۱۳۹	قوت غصیہ کے اعتدال اور کمی بیشی کے نتائج	۱۸۳
۱۴۰	بدھصلی کا علاج نفس پر چر کرنا ہے	۱۸۲
۱۴۱	حسن خلق میں لگلف اخلاق حسنہ کا وسیلہ ہے	۱۸۲
۱۴۲	حسن خلق کے مراتب و ثمرات	۱۸۵
۱۴۳	اخلاق کی تخبیص محب صادق سے کرد	۱۸۶
۱۴۴	دنیا کی محبت کا علاج	۱۸۷
۱۴۵	ابدی حلو و دوام کا تصور	۱۸۸
۱۴۶	نفس کا دھوکا اگر خدا گیریم ہے اور ان کی وجہ سے غفلت	۱۸۸
۱۴۷	یہ محل وقوع شیطانی دھوکا ہے	۱۸۹
۱۴۸	غیب پر ایمان و یقین حاصل کرنے کا طریقہ	۱۹۰
۱۴۹	روح النسانی کی حقیقت	۱۹۱
۱۵۰	احتیاط اور عقل یہی فکر آخرت کہ مقتضی ہے	۱۹۲
۱۵۱	محبت کا آخری علاج	۱۹۳

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۵۲	حب دنیا کا علاج درج	۱۹۳
۱۵۳	توبہ سے حق تعالیٰ کی خوشی کا اندازہ	۱۹۵
۱۵۴	توبہ کے معنی اور ابتدائی درجہ	۱۹۶
۱۵۵	بد خصال کا مادہ اپنے اپنے وقت پر غلبہ دکھاتا ہے۔	۱۹۷
۱۵۶	قلب السنان طغائی اور دندان شکر کی جنگ کا میدان ہے	۱۹۸
۱۵۷	کوئی انسان کسی وقت بھی گناہ سے خالی نہیں	۱۹۸
۱۵۸	محسوم اور بے گناہ کو بھی توبہ کی حاجت ہے	۲۰۰
۱۵۹	شرائط توبہ پورا ہوجانے پر قبولیت میں شک نہیں۔	۲۰۲
۱۶۰	مرض بہ غفلت بدلتی ہر امراض سے بڑھا ہوا ہے	۲۰۳
۱۶۱	بلیب خود مرلیض بن گئے۔ اور علما خود محبان دین ہو گئے۔	۲۰۴
۱۶۲	گناہ پر اصرار ہونے اور توبہ نہ کرنے کی پہلی وجہ اور اس کا علاج	۲۰۵
۱۶۳	توبہ میں آج کل کرنے کا دوسرا سبب اور اس کا علاج	۲۰۶
۱۶۴	تیسرا اور چوتھا اور پانچواں سبب اور اس کا علاج	۲۰۷
۱۶۵	دوسری اصل خوف کا بیان	۲۱۰
۱۶۶	خوف کی حقیقت اور حاصل کرنے کا طریق۔	۲۱۲
۱۶۷	خوف کی زیادتی مذموم و مفر ہے۔	۲۱۳
۱۶۸	جوانی میں خوف اور بڑھاپے میں رجا کا غلبہ	۲۱۴

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۱۵	تیسری اصل زہد کا بیان	۱۴۹
۲۱۵	زہد علم کا ثمرہ اور شرح صدر کی علامتیں	۱۵۰
۲۱۶	زہد کی حقیقت اور ثمرہ و اثر	۱۵۱
۲۱۷	طعام میں مدت کے اعتبار سے زہد کے مراتب	۱۴۲
۲۱۸	مغذرات کے اعتبار سے مراتب زہد	۱۴۳
۲۱۸	جنس کے اعتبار سے مراتب زہد	۱۴۴
۲۱۹	لباس کے متعلق زہد کے درجے	۱۴۵
۲۲۰	مکان کے متعلق زہد کے درجے	۱۴۶
۲۲۰	اثاثات البیت کے متعلق زہد کے درجے	۱۴۷
۲۲۱	تسبیح پڑھنا اور زہد کی صحبت رکھنا	۱۴۸
۲۲۱	زہد کے درجے	۱۴۹
۲۲۳	دُنیا کی رغبت اور لغت و دلوں کا نہر نہا کمال زہد ہے	۱۸۰
۲۲۴	زہد سے بھی زہد ہونا اعلیٰ درجہ ہے	۱۸۱
۲۲۵	زہد کے اسباب	۱۸۲
۲۲۵	جملہ ماسوی اللہ سے زہد ہونا اعلیٰ زہد ہے۔	۱۸۳
۲۲۶	زہد اور فقر کا فرق	۱۸۴
۲۲۷	فقر کی فضیلت	۱۸۵

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۸۶	صبر کے معنی اور انسان کے ساتھ اس کا اختصاص	۲۲۹
۱۸۷	صبر کا اعلیٰ درجہ	۲۳۰
۱۸۸	صبر کا ادنیٰ درجہ اور اس کے آثار	۲۳۱
۱۸۹	صبر کا متوسط درجہ اور اس کی علامت	۲۳۱
۱۹۰	خوشحالی میں صبر کی ضرورت	۲۳۱
۱۹۱	طاعت پر صبر	۲۳۲
۱۹۲	عبادت کے شریع اور درمیان اور ختم پر صبر کرنا	۲۳۲
۱۹۳	مہیبت پر صبر کرنے کی ضرورت	۲۳۳
۱۹۴	ایذاؤں پر صبر کرنے کی ضرورت	۲۳۴
۱۹۵	مصائب و آفات پر صبر کرنا۔	۲۳۴
۱۹۶	پانچویں اصل شکر کا بیان	۲۳۵
۱۹۷	مرت شکر ہی مقصود یا لذت ہے باقی خود کو بہرہ و صبر و سہاقصود	۲۳۵
۱۹۸	شکر کا رکن اول یعنی طال و عمل	۲۳۶
۱۹۹	شکر کا دوسرا رکن	۲۳۷
۲۰۰	شکر کا تیسرا رکن یعنی عمل اور نعمت کا طاعت خدا میں استعمال	۲۳۷
۲۰۱	کفرانِ نعمت اور اکب باتبارعِ صفت	۲۳۸
۲۰۲	شرائیت نے جن کو معصیت اور حرام کہا وہ کفرانِ نعمت ہی ہے۔	۲۳۹

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۲۲	چھٹی اصل اخلاص اور صدق کا بیان	۲۰۳
۲۲۲	اخلاص کا پہلا رکن یعنی نیت اور اللہ کے واسطے عمل	۲۰۴
۲۲۳	نیت کو عمل میں بڑا دخل ہے	۲۰۵
۲۲۴	نیت کی مامیت اور حقیقت	۲۰۶
۲۲۴	ایک معصیت بھی متعدد ذنبتوں سے کی معصیتیں بن جاتی ہیں	۲۰۷
۲۲۸	نیت کا رکن دوم اخلاص ہے۔	۲۰۸
۲۲۹	اخلاص کی مامیت	۲۰۹
۲۵۰	نیت کا تیسرا رکن صدق ہے	۲۱۰
۲۵۰	صدق قولی اور اس کا کمال	۲۱۱
۲۵۱	صدق نیت کا عزم	۲۱۲
۲۵۱	عزم کا صدق	۲۱۳
۲۵۲	عزم کے پورا کرنے میں صدق - صدقِ حالی	۲۱۴
۲۵۲	مقالات میں صدق	۲۱۵
۲۵۳	توکل کی مامیت اور ارکان	۲۱۶
۲۵۴	رکن اول معرفت یعنی توجہ	۲۱۷
۲۵۴	توکل کا دوسرا رکن یعنی حال	۲۱۸
۲۵۵	اللہ پر توکل اور اعتقاد ہونے کے دو سبب	۲۱۹

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۵۷	ذکر کا تیسرا رکن یعنی عمل	۲۲۰
۲۵۸	غائب الحکم اسباب کا اختیار کرنا بھی خلافتِ ذکر ہے	۲۲۱
۲۵۹	سال بھر سے زیادہ معاش کا انتظام اہل و عیال کا بھی خلافتِ ذکر ہے	۲۲۲
۲۵۹	موسمِ نتیجے والے اسباب کی ہوس طمع کہلاتی ہے	۲۲۳
۲۵۹	صدیقِ انقلاب کو اتنی حرص کرنی چاہیے۔	۲۲۴
۲۶۰	دفعِ مہرت کا حکم بھی جلبِ منفعت کی طرح تین قسم کا ہے۔	۲۲۵
۲۶۱	میتقن الحکم اسباب میں اسباب کو عطا خدا سمجھنا اور اسے ان پر اعتماد کرنا	۲۲۶
۲۶۲	خوبصورتی کا ارتداد باطنِ حاسہ سے ہوتا ہے جس کا محلِ قلب ہے	۲۲۷
۲۶۶	محبت کے اسباب صرف علم و قدرت اور تقدس ہیں۔	۲۲۸
۲۶۷	محبت کا ادنیٰ درجہ محسن کی محبت ہے	۲۲۹
۲۶۸	محبتِ خدا کے آثار و علامات	۲۳۰
۲۷۱	تکلیف پر رضاء و خوشی ہونے کے عقلی وجوہات و نظائر	۲۳۱
۲۷۲	رضاء بر مصیبت واقع میں محبتِ الہی کا اثر ہے	۲۳۲
۲۷۲	تکلیف کے انجام یعنی ثواب کی وقعت اور تکلیف کا اثر نہیں مگر کریم	۲۳۳
۲۷۴	قضا و قدر کی حکمتیں اور امر اور نہی سے تکلیف کا اثر نہیں ہوتا۔	۲۳۴
۲۷۵	حضرت خضر علیہ السلام کے افعال میں بظاہر نقصان و تکلیف مگر حقیقت میں مخلوق کی بہبودی تھی۔	۲۳۵

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۷۶	ناگہ اور واقعات میں مصالحت خداوندی مضمون ہوتی ہے۔	۲۳۶
۲۷۸	رضائے قضا کا صحیح مطلب ناکہ کافر کے کفر پر رضائے ہو۔	۲۳۷
۲۷۹	رضائے قضا یہ نہیں کہ دعا مانگنا یا نذر کرنا یا سبب کرنا چھوڑ دیا جائے	۲۳۸
۲۸۱	فکر موت اصلاح قلب کی اصل ہے۔	۲۳۹
۲۸۳	فکر موت کا طریق اور تصور کی کیفیت	۲۴۰
۲۸۴	طول ال سے بچو اور موت کو ہمیشہ پیش نظر رکھو۔	۲۴۱
۲۸۵	اصلاح قلب سے روکنے والی بڑی چیز حب دیا ہے	۲۴۲
۲۸۵	حاسب نفس اور مراقبہ کی کیفیت۔	۲۴۳
۲۸۸	نفس کی خاصیت کتنے کی سی ہے کہ مار کھائے بغیر سیدھا نہیں ہوتا۔	۲۴۴

(*)

محمد سعید ایندلسی

تاجران کتب مالکان

مطبع سعیدی

قرآن محل مقابل مولوی مسافر خانہ بندر روڈ

کراچی

تبلیغ دین کے متعلق مجدد الملت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی (قدس سرہ) کی رائے

حاجہ اومصلیٰ کہتا ہے عاجز اشرف علی عفی عنہ اس جزو دوماں میں اجزلے
دین میں سے جرد اخلاقی و تہذیب نفس کو عوام نے اعتقاد اور خواص نے عمدہ کالمحمدی
وانظرواح کر دیا اس سے جو مفاسد دینیہ و بتدنیہ پیدا ہو رہے ہیں علاج اس کا یہی ہے
کہ اس کی تعلیم اور اس پر تہذیب کی جائے چنانچہ سلف نے اسی واسطے اس میں مختلف
متعدد کتابیں لکھیں ان سب میں زیادہ سہل الماخذ و جامع تصانیف امام غزالی
کی ہیں پھر ان میں رسالہ اربعین اخف و الیر ہے "لیکن عربی میں ہونے کی وجہ سے محتاج
تھانوی ترجمہ اردو کا جو کہ ہمارے ملک کی عام زبان ہے اس لئے میری تمنا تھی کہ اس کا ترجمہ
ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اجزلے خیر فرمے ہمارے مولانا عاشق الہی سلمہ اللہ تعالیٰ کو کہ اس کام
کو نہایت خوبی کے ساتھ انجام دیا میں نے بعض بعض مقامات اس کے دیکھے ترجمہ بہت
ہی پسند آیا معنی خیز اور نشاط انگیز اگر زیادہ فرصت ہوتی تو خوبی کے ساتھ اس کے
دیکھنے کا مشن تھا اللہ تعالیٰ اس کو نافع اور مقبول بنائے۔ آمین۔

”اشرف علی“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تمام تعریفیں صرف خدا کے لئے ہیں اور درود و سلام اس کے آخری رسول ادا ان کی آل و اصحاب پر اصاب بعد حضرت مولانا محمد عاشق آہی صاحب سرپرست مدرسہ مظاہر علوم سہارن پور نے امام حجت الاسلام محمد بن محمد ابو حامد غزالی کی تصنیف کتاب الاربعین کے آخری تیسرے صول کا یہ ترجمہ ۱۳۲۳ھ میں کر کے شائع کیا تھا خدا و مقبولیت نے اسے عوام میں بھی پسند کر لیا اور دکن کے نصاب میں بھی داخل کر دیا۔ نو ۱۳۲۹ھ تک اس کے سات آٹھ ایڈیشن طبع ہو گئے مگر چونکہ طلبائے دکن کو بعض دشوار لفظوں اور بعض دعاؤں کے ترجمہ نہ ہونے کی سبب لیکن کو حدیثوں کے حوالے مطالب اور ان مضامین کے صحیح مفہوم نہ معلوم کی ہونے کی شکایت مبنی جو بہ ظاہر شریعت کے مخالف معلوم ہوتے ہیں اور علماء کو اس کی بعض حدیثوں کے صحیح ہونے میں شبہ تھا اس لئے اس ایڈیشن میں تہائی اختصار کے ساتھ ان سب ضرورتوں کو پورا کیا گیا ہے کہ سب اہل سلام طلباء و علماء و سائلین اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے اور اس کی اشاعت میں تمام سعی کرنے والوں کے واسطے دعا حاضر کریں گے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

اعمال ظاہری کے دس اصول ہیں

پہلی اصل نماز کا بیان

حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری یاد کے لئے نماز قائم کرو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے۔ خوب سمجھ لو کہ تم نماز میں اپنے پروردگار سے باتیں کرتے ہو لہذا دیکھ لیا کرو کہ نماز کیسی پڑھنی ہے ہوا اور چونکہ اللہ پاک نے قاتلہ ملوۃ یعنی نماز کے درست کرنے کا حکم فرمایا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اور نماز کے مقتضیات نماز ضرورتوں کی پوری رعایت کرو۔ لہذا نماز میں ان تینوں باتوں کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اول۔ نماز سے پہلے وضو کی نگہداشت کرو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وضو میں جس قدر سنیں اور مستحبات میں ان کو بجا لاؤ اور ہر عضو کے دھونے کے وقت وہ دعا پڑھو جو حدیث میں آئی ہے اور اس کے ساتھ ہی کپڑوں کا اور وضو کا پانی کا خیال رکھو کہ دونوں

سے بہتنی منیعت۔ الوعیم پر اس جہر کہتے ہیں اس کے سبب لادنی ثمر ہیں اور بہت طریقوں سے ۱۲ عذوبی وضو سے پہلے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ کُفْرٍ اَنْتَ اَشَدُّ لَیْسَ طَیْبٌ دَا عُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ یَّجْعَلَ فِیَّ ذَنْبًا یُّرْسِلُ عَلَیَّ مِنْ رَحْمَتِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھے اس کے بعد ہاتھ دھونے پر اَللّٰهُمَّ رَاجِعْ اَسْمَکَ الْیَمِیْنِ وَالْبَرَكَةُ دَا عُوْذُ بِكَ مِنْ کُفْرٍ اَنْتَ اَشَدُّ لَیْسَ طَیْبٌ دَا عُوْذُ بِكَ اور کئی کرتے وقت اَللّٰهُمَّ اَعِیْ وَ عَلٰی زَلَّ وَ کُفْرٍ اَنْتَ اَشَدُّ لَیْسَ طَیْبٌ دَا عُوْذُ بِكَ

پاک ہوں لیکن اس میں اتنا میل لہو کر دو کہ دوسرا تک نوبت پہنچ جائے کہ نہ یہ
دوسرے شیطان ہے اور شیطان اکثر عبادت کرنے والے نیک بندوں کے اوقات
مشت و پیغ میں ضایع کرتا ہے۔

اَللّٰهُمَّ مَا شِئْتُ مِنْكَ الشُّكْرُ بِكَ مَا كُنْتُ فِيْهِ اِلَّا بِكَ وَنُفْسِيْ اَتُوبُ اِلَيْكَ
وَاَتُوبُ اِلَيْكَ وَانْتَ حَتٰى رَاضٍ بِمَا كُنْتُ اِلَيْكَ اَتُوبُ اِلَيْكَ
مِنْ رَدِّ اَمْرِ النَّارِ وَمِنْ مَوْءِدَةِ الدَّارِ وَمِنْ دَعْوَةِ اَللّٰهُمَّ نَفْسِيْ وَجَنَّتِيْ
يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ اَوْلِيَائِكَ وَكُلُّ نَسُوْدٍ يَّجِيْ يَوْمَ تَسُوْدُ وَجُوهُ اَعْدَائِكَ
وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا كُنْتُ اِلَيْكَ اَتُوبُ اِلَيْكَ وَنُفْسِيْ اَتُوبُ اِلَيْكَ وَنُفْسِيْ
حَسْبَا لِيْ سَيِّئَاتِيْ اَوْ رِضَا لِيْ اَوْ رِضَا لِيْ اَوْ رِضَا لِيْ اَوْ رِضَا لِيْ اَوْ رِضَا لِيْ
يُعْطِيْ كِتَابِيْ لِيْ بِمَا كُنْتُ اِلَيْكَ اَتُوبُ اِلَيْكَ وَنُفْسِيْ اَتُوبُ اِلَيْكَ وَنُفْسِيْ
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ الْقَوْلَ يَسْمَعُوْنَ اَحْسَنَهُ اَللّٰهُمَّ
اسْمِعْنِيْ مِمَّا رَى الْجَنَّةَ مَعَ الْاَنْبِيَاءِ اَوْ رِضَا لِيْ اَوْ رِضَا لِيْ اَوْ رِضَا لِيْ
رَقَبَتِيْ مِنَ النَّارِ وَاجْعَلْ لِيْ مِنْ سَلَسَلٍ وَلَا غُلَّالٍ وَانْزِلْ لِيْ
دَعْوَتِيْ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِيْ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ يَا بَارِيْ
دَعْوَتِيْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ تَنْزِلَ قَدَمِيْ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَنْزِلُ
اَقْدَامُ الْمُنَافِقِيْنَ فِي النَّارِ اَوْ رِضَا لِيْ اَوْ رِضَا لِيْ اَوْ رِضَا لِيْ اَوْ رِضَا لِيْ
اَلَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَاشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ
سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَحْمَدُكَ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ بَعَلْتُ سُرْعَةً وَظَلَمْتُ لَفْسِيْ سَلَسَلًا
وَاَتُوبُ اِلَيْكَ - فَاَغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ عَلٰى اَنْتَ اَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيْمُ (بقیہ مکتبہ)

دوم۔ نماز کے جملہ ارکان خواہ سنیتوں ہوں یا مستحبات اور ذکر ہوں یا تسبیح سبحان یا
 کہ اپنے فائدے پر ادا کر دے اور یاد رکھو کہ جس طرح بدن کی ظاہری طہارت نے قلب کی طہانی
 صفائی میں اثر دکھایا تھا اسی طرح بلا اس سے بھی زیادہ نماز کے ارکان کا اثر قلب میں
 ہوتا ہے اور نورانیت پیدا کرتا ہے اور جس طرح مرصع کمد واپینے سے ضرور نفع ہوتا ہے
 اگرچہ وہ دوا کے اجزاء کی تاثیروں سے واقف نہ ہو اسی طرح تم کو نماز کے ارکان ادا کرنے
 سے ضرور نفع پہنچے گا اگرچہ تم اس کے اسرار اور رموز سے واقف نہ ہو۔

جاننا چاہیے کہ جائداد مخلوق کی طرح حق تعالیٰ نے نماز کو بھی ایک صحت اور روح حیات
 فرمائی ہے۔ چنانچہ نماز کی روح تو بنیت اور قلب ہے اور قیام و قعود نماز کا بدن ہے اور
 رکوع و سجود نماز کا سرا در ہاتھ پاؤں ہیں اور جس قدر اذکار و تسبیحات نماز میں ہیں وہ
 نماز کے آنکھ کان وغیرہ ہیں اور اذکار و تسبیحات کے معنی کو سمجھنا گویا آنکھ کی بینائی اور
 کانوں کی قوت سماعت وغیرہ ہے اور نماز کے تمام ارکان کو اطمینان اور خشوع و خضوع
 کے ساتھ ادا کرنا نماز کا حسن یعنی بدن کا سٹول اور رنگ و روغن کا درست ہونا ہے۔
 العزس اس طرح پر نماز کے اجزاء اور ارکان کو مجھو نور قلب پورا کرنے سے نماز کی ایک حسین
 جھلک اور بیاری صورت پیدا ہو جاتی ہے اور نماز میں جو اقرب نمازی کو حق تعالیٰ سے
 حاصل ہوتا ہے اس کی مثال ایسے مجھو چیلے کو کی خدمت بگراپے بادشاہ کی خدمت میں
 کوئی خوبصورت کینز پہن کرے اور اس وقت اس کو بادشاہ سے تقرب حاصل ہو پس
 اگر گنتہاری مقرر میں خلوص نہیں ہے تو گویا مردہ اور بے جان کینز بادشاہ کے نذر کر لے ہو
 اور ظاہر ہے کہ یہ ایسی گستاخی دے باکی ہے کہ ایسا گستاخ شخص اگر قتل کر دیا جائے

تو عجب نہیں اگر نماز میں رکوع و سجدہ نہیں ہے تو گویا لنگڑی لولی اور اپاچ لٹڈی
 نذر کرتے ہو۔ اور اگر ذکر و تسبیح اس میں نہیں ہے تو گویا لوندی کے آنکھ کان نہیں ہیں
 اور اگر سب کچھ موجود ہے مگر ذکر و تسبیح کے معنی نہیں سمجھے اور نہ دل متوجہ ہوا تو ایسا
 ہے جیسے کہ اعضا تو سب موجود ہیں لیکن ان میں حس و حرکت بالکل نہیں یعنی حلقہ چشم
 موجود ہے مگر بینائی نہیں ہے اور کان موجود ہیں مگر بہری ہے کہ سنائی نہیں دیتا ہاتھ
 پاؤں ہیں مگر مثل اور بے حس ہیں اب تم خود سمجھ سکتے ہو کہ اندھی بہری کینز شاہی نذرانہ
 میں قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ شاید کہ نہیں یہ شبہ ہو کہ جب نماز کے فرض اور واجب
 ادا کر دیتے جاتے ہیں تو علماء شریعت اس نماز کے صحیح ہو جانے کا فتویٰ دے دیتے ہیں خواہ
 منہ سمجھے ہوں یا نہ سمجھے ہوں اور جب نماز صحیح ہو گئی تو جو مقصود مقادہ حاصل ہو گیا۔
 اس سے معلوم ہوا کہ معنی کا سمجھنا نماز میں ضروری نہیں ہے۔ لہذا سمجھ لو کہ علماء کی مثال
 طبیب کی سی ہے پس اگر کوئی لٹڈی اپاچ اور کیسی ہی عیب دار کیوں نہ ہو اگر اس میں
 روح موجود ہے تو طبیب اس کو دیکھ کر ضرور یہی کہے گا کہ یہ زندہ ہے مردہ نہیں ہے
 اس طرح نماز کی روح اور اعضائے رئیس کے موجود ہونے سے علماء فتویٰ دیدیں گے کہ
 نماز صحیح ہے اور فاسد نہیں ہے ایسی صورت میں طبیب نے اور عالم نے اپنے منصب کے موافق
 جو کچھ کہادہ صحیح کہاتے مگر نماز تو شاہی نذرانہ اور سلطانی تقرب حاصل ہونے کی حالت
 ہے اور اتنا تم خود سمجھ سکتے ہو کہ عیب دار کینز اگر یہ زندہ ہے مگر سلطانی نذرانہ
 پیش کرنے کے قابل نہیں ہے بلکہ ایسی کینز کا تحفہ پیش کرنا گستاخی اور شاہی عتاب
 موجب ہے اس طرح اگر ناقص کے ذریعہ سے اللہ کا تقرب چاہو گے تو کچھ عجز نہیں کہہ سکتے
 کپڑوں کی طرح لوٹادی جائے اور منہ پر پھینک ماری جائے۔ فرض نماز سے مقصود

بلا حصر و طلب و ادا نماز

یہ ہے کہ

یہ معنوں طرانی کی روایت کا ہے جو صوفی مگر فضائل میں معتبر ہے۔

چونکہ حق تعالیٰ کی تعظیم ہے لہذا نماز کے سنن اور مستحبات و آداب میں میں قدر بھی کمی ہوگی اسی قدر احترام و تعظیم میں کوتاہی سمجھی جائے گی۔

معلوم نماز کی روح کا زیادہ خیال رکھو۔ یعنی نماز میں شروع سے اخیر تک اخلاص اور حضور قلب کا ہمیشہ رکھو یعنی نماز میں شروع سے اخیر تک ہر باجو کام اعصاب سے کیے نہ ہوں گا نیز دل میں کسی پیدا کر دے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رکوع میں بدن جھکے تو دل بھی خوی کے ساتھ جھک جانا چاہیے اور جب زبان اللہ اکبر کہے تو دل میں بھی یہی ہو کہ بے شک اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اور جب الحمد پڑھو تو قلب بھی اللہ کی نعمتوں کے شکر سے لرز رہو اور جس وقت زبان سے اَیُّکَ رَبِّیْ اَکْبَرُ کہو تو دل بھی اپنے ذلیل و ضعیف اور محتاج ہونے کا اقرار کرے یعنی قلب میں بھی یہی ہو کہ میں بجز خدا کے کسی چیز کا نہ مجھے اختیار ہے نہ کسی دوسرے کو غرض تمام اذکار و تسبیحات اور حمد ارکان و حالات میں ظاہر و باطن یکساں اور ایک دوسرے کے موافق ہونا چاہیے اور سمجھو کہ نامہ اعمال میں نماز وہی لکھی جاتی ہے جو سوچ سمجھ کر پڑھی گئی ہو پس جتنا حصہ بغیر سمجھے ادا ہوگا وہ درج نہ ہوگا ہاں یہ ضرور ہے کہ شروع شروع پوری طرح حضور قلب کا ہمیشہ رکھنے میں تم کو بہت دشواری معلوم ہوگی لیکن اگر عادت ڈالو گے تو رفتہ رفتہ ضرور عادت ہو جائے گی اس لئے اس کی طرف توجہ کرو اور اس توجہ کو آہستہ آہستہ بڑھاتے چلا آگے کہ تمہیں چار درجے پڑھنے ہوں تو دیکھو کہ اس میں حضور قلب آپ کو کس قدر حاصل ہے دل کا متوجہ ہونا ہے اللہ ہر شے سے بہت بڑے ہے ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ ابن المبارک نے ہمارے ردایت کیا غیر عقلی ہونے کی وجہ سے حدیث کے درج میں ہے۔

ہوا۔ ۹۔ فرض کر دے کہ ساری نماز میں دو رکعت کی برابر تو دل کو توجہ رہی اور دو رکعت کی برابر غفلت رہی تو ان دو رکعتوں کو نماز میں شمار ہی نہ کر د اور اتنی نفیس طرح کہ جن میں دو رکعت کی برابر حضور قلب حاصل ہو جائے۔ غرض خفی غفلت زیادہ ہو اسی قدر نفیوں میں زیادتی کر دیتی کہ اگر دس نفیوں میں چار فرض رکعتوں کا حضور قلب پورا ہو جائے تو امید کر دے کہ حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے خالص کا نقصان ان نفیوں سے پورا فرمائے گا۔ اور اس کی کمی کا تدارک نوافل سے منظور فرمائے گا۔

مغفرت قلب حاصل کرنے کی تدبیر

دوسری صلوٰۃ اور صدہ و خیرات کا بیان

حق تعالیٰ شانہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانہ کی طرح ہے جس میں سات بالیں ہوں کہ ہر بال میں سو دانے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنہوں نے اپنا مال دو ہتھ بھر بھر کر اللہ کی راہ میں لٹا دیا ہے وہی ہلاکت میں نجات پائیں گے۔ چونکہ صدقات و خیرات میں مخلوق کی ضرورتیں اور محتاجوں کے فاقے رفع ہوتے ہیں اس لئے یہی دین کا ایک ستون ہے اور اس میں یہ حکمت ہے کہ چونکہ مخلوق کو اللہ سے محبت رکھنے کا حکم ہے اور مسلمان بندے خدا کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لہذا اللہ پاک نے مال خرچ کرنے کو اپنی محبت کا وسیع راہ اور آزمائش کی کسوٹی بنا دیا ہے تاکہ مدعیان ایمان کے دعویٰ کا جھوٹ پتہ کھل جائے۔ کیونکہ عام قاعدہ ہے کہ انسان اپنے اس محبوب کے نام پر جس کی محبت قلب میں زیادہ ہے معنوں حاکم نے روایت کیا کہ ۱۲ معنوی مسلم بخاری رحمہ اللہ جس سے کسی چیز کا اندازہ لگایا جاسکے۔

ہوتی ہے اپنی تمام مرغوب اور پیاری چیزیں لٹا دیا کرتا ہے پس مال جیسی پیاری چیز کا حق تعالیٰ کے نام پر خرچ کرنا خدا کے ساتھ محبت کے بڑے ہونے ہونے کی علامت ہے اور بخل کرنا خدا کی محبت نہ ہونے کی دلیل ہے۔ صدقہ و خیرات دینے والے مسلمان تین طرح کے ہیں۔

ایک تو وہ ہیں جنہوں نے جو کچھ بھی پایا سب لاہ خدا میں دے دیا اور خدا کے ساتھ محبت کرنے کا دعویٰ یہ کر دکھایا۔ مثلاً حضرت صدیق عقیق رضی اللہ عنہ کہ جو کچھ بھی گھر میں تھا انہوں نے سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں لا رکھا اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بل چھا کر لے ابو بکرؓ اپنے لئے کیا رکھا تو عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول اس موقع پر حضرت خاتون ثنیٰؓ میں بغرض خیرات مال لائے تھے اور ان سے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کیا تھا کہ اے عمرؓ تم نے اپنے لئے کیا رکھا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ لایا ہوں سی قدر چھوڑ آیا ہوں اُس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم دونوں کے مرتبوں کا فرق تم دونوں کے جواب ظاہر ہے۔

دوسرے درجہ میں وہ متوسط لوگ ہیں جو سارا مال تو خدا کے نام پر تو نہیں لٹاتے مگر اس کے ساتھ ہی اپنے نفس پر بھی ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے بلکہ محنت ان ہنر کی حاجتیں ظاہر ہونے کے منتظر رہتے ہیں اور جس وقت کوئی مقررہ پاتے یا کسی کو غمان دیکھتے ہیں تو بیکار رہنے مال خرچ کر ڈالتے ہیں یہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ یعنی مفدا

سدا سدا آزاد کیا ہوا۔ دونوں حضرت ابو بکرؓ کے لقب ہیں کہ سچے اور دوزخ سے آزاد کئے گئے تھے نہ حضرت عمرؓ کو حق اور باطل میں خوب فرق کرنے والے تھے سچے بیہودہ و حدیثوں کا ایک کر دیا گیا دل کو ترمیم نہ حسن صبح کر کر اور ددم کو ابو نعیم نے مرسل و جید بیان کیا ہے۔ سچے متفق سے بلا افسوس۔

ایک اور درجہ

خیرات کا متوسط درجہ

فرض ہی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ سارے مال کو خدای کے لئے خرچ کرنے کی نیت رکھتے ہیں کہ مال پاس رکھتے سے ان کی غرض اس کو ماہِ خدای میں خرچ کرنے کی ہے البتہ موقع اور محل کا انتظار ہے۔

قبیلہ سے درج میں وہ کمزور مسلمان ہیں جو زکوٰۃ واجبہ ہی کے ادا ہونے کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ اگر اس سے زیادہ خیرات نہیں کرتے تو مقدار واجب میں شبہ برابری بھی نہیں کرتے ان تینوں گروہوں کے مرتبوں کا فرق اور حق تعالیٰ کے ساتھ محبت کی مقدار ان کے خرچ کی حالت سے خود ہی سمجھ لو پس اگر تم پہلے اور دوسرے درجہ تک پہنچ سکو تو کم سے کم تیسرے درجہ سے بڑھ کر متوسط لوگوں کے ادنیٰ درجہ تک تو پہنچنے کی کوشش ضرور کرو کہ مقدار واجب کے علاوہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیا کرو اگر چہ روزی مساکین ادا ہی کیوں نہ ہو پس اگر دیا کر دے تو بخیلوں کے طبقہ سے اوپر چڑھ جاؤ گے اور اگر تم منہل دہتی دست ہوؤ یہ سمجھو کہ صدقہ مال ہی میں منحصر ہے اور ہم اس سے معذور ہیں نہیں بلکہ اپنی عزت و جاہ آرام آسائش قول و فعل غرض جس پر بھی تم کو قدرت ہو اس کو اللہ کے نام پر خرچ کرو مثلاً بیمار کا پوچھنا جازہ کے ساتھ جانا اور حاجت کے وقت تمنا کی امداد کر دینا مثلاً کسی مزدور کا بوجھ بٹالینا یا مسہار انگادینا یا سعی و مسافرت سے کسی کا کام نکلوا دینا اور نیک بات کہنا یعنی بہت بندھانا ڈھارس لگانا وغیرہ یہ سب امور صدقہ ہی میں شمار ہوتے ہیں اور ایسے صدقات ہیں جن کے لئے مالدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زکوٰۃ و صدقات میں پانچ باتوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے

خیرات کا اولیٰ درجہ

فقر سے مسکینوں کی خیرات

ادل جو کچھ بھی دیا کرو وہ لوگوں سے چھپا کر دیا کرو کیونکہ حدیث میں آیا ہے

لے دانہ ۱۲ لے خالی ہاتھ ۱۲ لے کر اچھا ۱۲ لے بخاری و مسلم کی کئی حدیثوں میں ۱۲۔
ابن عساکر ضعیف عزیزیٰ من کیغہ طرائق کی شرح ہے ۱۲۔

کہ چھپا کر خیرات دینا پروردگار کے غصہ کو بھٹانے اور جو مسلمان اپنے دایم ہاتھ سے اس طرح خیرات کرے کہ بایں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو تو وہ ان سات بندوں کے ساتھ محض ہو گا جن پر حق تعالیٰ قیامت کے دن سایہ فرمائے گا جب کہ اس کے سلیقے سودا کہیں سایہ نہ ہو گا اور اس میں حکمت یہ ہے کہ حدیث سے مقصود بخل کی بدخلصت کا وہ کرنا ہے مگر اس میں بیکے خطرناک مرض کا اندیشہ ہے اس لئے چھپا کر دینے کے سبب ریا سے نجات مل جائے گی کیونکہ مسلمان جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو ریا سانپ کی صحت اور بخل بچھو کی صورت بن کر اس کو تکلیف پہنچاتا ہے پس جس نے خیرات کرنے سے جی چرایا، اور بخل اختیار کیا تو اس نے اپنی قبر میں کانٹے کے لئے بچھو بیج دیئے اور اگر کسی نے خیرات تو کی مگر دکھا دے اور بنود کی غرض سے کی ہے تو بچھو کو گویا سانپ کی غذا بنا دیا اس صورت میں بچھو سے تو نجات ہو گئی مگر سانپ کی زہریلی قوت اور زیادہ ہو گئی کیونکہ بخل کا منشا پورا ہوا تو بچھو کا زور بڑھے گا اور ریا کا منشا ہوا تو سانپ کا زور زیادہ ہو گا۔

دوم۔ جسے خیرات دیا کرو اس پر احسان نہ سمجھو اور اس کی شناخت یہ ہے کہ مثلاً تم نے کسی محتاج کو خیرات کے طور پر کچھ دیا۔ اور اس سے شکر گزاری کی توقع رکھی یا مثلاً وہ تمہارے ساتھ بدسلوکی سے پیش آیا۔ تمہارے دشمن کے ساتھ محبت کرنے لگا تو تم کو اس قدر ناگوار گذرے کہ اگر حدیث دینے سے پہلے یہی صورت پیش آتی تو یقیناً اتنا ناگوار نہ گزرنا تو اس سے صاف سمجھ میں آ گیا کہ تم نے اس محتاج پر اپنا احسان سمجھا جس کی بدسلوکی پر اتنا عیش آیا لہذا اس کا علاج یہ ہے کہ تم اس محتاج کو اپنا محسن سمجھو کہ جس نے تم سے حدیث کا مل لے کر تم کو حق خداوندی سے سبکدوش کر دیا اور تمہارے مرض بخل کا طبیب بن گیا کیونکہ تمہیں

حدیث کو چھپانے کا حکم

احسان بنائے کا احتیاج

معلوم ہو چکا ہے کہ زکوٰۃ و خیرات سے مقصود بخل کا دور کرنا ہے پس مال زکوٰۃ لگایا
بخل دھوون ہوا یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ دعتہ
کا مال اپنے خرچ میں نہ لاتے اور فرمایا کہ نے نفع کیہ مال کا میل ہے تو جس مسلمان نے
نہنہارے مال کا میل لے کر نہیں اور نہتہارے مال کو پاک صاف بنا دیا تو بھلا نہیں بتاؤ
کہ اس کا تم پر احسان ہو یا نہتہارا اس پر احسان ہوا بھلا اگر کوئی جراح مفت فصد کھول
کر نہتہارہ ناقص خون نکال دے جو نہتہاری دنیوی زندگی کے لئے مفربہ لکھا تم اس
کو اپنا محسن نہیں سمجھتے؟ اس طرح جو شخص قلب سے بخل کے واسطہ مادہ کو کہ جس کے مضر کا حیات
افردی میں اندیشہ ہے بلامعاذ اللہ لئے ہوئے سفت نکال دے تو اس کو درجہ اولے
انپا محسن و خیر خواہ سمجھنا چاہیے۔

تیسری بات یہ ہے کہ عمدہ سے عمدہ اور پاکیزہ مال خیرات کر دو کیونکہ جو چیز بالہندہ ہو
اس کا اللہ کے نام دنیا کیسے مناسب ہو سکتا۔ تم سن ہی چکے ہو کہ اس سے مقصود دعویٰ
محبت خداوندی کا امتحان ہے پس جیسی بری یا بھلی چیز اللہ پاک کے نام پر خیرات کر دو گے
اس سے خود معلوم ہو جائے گا کہ بہتیس اللہ کے ساتھ کس قدر محبت ہے۔

چوتھی بات یہ ہے کہ بہتیس جو کچھ دنیا ہو بہتاش لبشاش اور خندہ رہو کر دیا کر دو۔
کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک درہم لاکھ درہم سے
بڑھ جاتا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ایک درہم نیک نیتی سے اور خوشی کے ساتھ
دیا گیا ہے وہ ان لاکھ درہموں سے بڑھا ہوا ہے جو ناگواری کے ساتھ دیئے گئے۔

۱۲۔ خوش خوش سے منہں محبت لہ لہائ ابن خزیمہ بھی بیان اہ حاکم نے مسلم کی
شرط پر صحیح بتایا ہے۔

ہیں۔

پانچویں بات یہ ہے کہ صدقہ کے لئے محل معروف عمدہ تلاش کیا کر دینی یا تو کسی پرہیزگار عالم کو لیا کر دو کمہارا مال کھانے سے اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تقویٰ پر قوت اور اعانت حاصل ہو یا کسی عیالدار نیک بخت مسلمان کو دو اور اگر یہ تمام اوصاف ایک شخص میں جمع نہ ہوں تو جس میں ایک وصف بھی پایا جائے وہ بھی کمہارا صدقہ دیا ہو جانے کے لئے کافی ہے البتہ نیک بختی کا لحاظ سب سے مقدم ہے کیونکہ دنیا کا مال متاع بندوں کے لئے اسی واسطہ میں کیا گیا ہے تاکہ ان کی ایام گزاری ہو سکے اور ان چیت روزہ ایام آخرت کا نوشتہ ان کو حاصل ہو جائے تو جو لوگ درحقیقت سفر آخرت میں مشغول ہیں اور اس عالم فانی کو راستہ کا پڑاؤ اور مسافر خانہ سمجھتے ہوتے ہیں وہی کمہارے پیسے کے مصروف ہو لے چاہئیں۔ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پرہیز گاروں کو کھانا کھلایا کر داور اپنا تبرع دسلوک ایمانداروں ہی کو پہنچایا کر د۔

تیسری اصل روزہ کا بیان

حدیث میں آیا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نیک کا دس گونہ سے سات گونہ تک نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے مگر روزہ خاص میرا ہے ا میں خود ہی اس کا صلہ جو چاہوں گا دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر شے کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور عبادات کا دروازہ روزہ ہے۔ روزہ پر اس قدر اجر دیا اب سے ابولعل ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ بخاری سلم لسانی سے یعنی سب سے محبوب یا یہ کہ ظلم کے بدلے نہ جائیگا سمعہ ابن المیاک ہونا و مرسل و صرحہ بخاری سلم ترمذی ابن ماجہ سید احمد کی حدیثوں کا خلاصہ ہے۔

سبب دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

اول یہ ہے کہ روزہ کھانے پینے مباحثرت چھوڑنے کا نام ہے اور ایسا پوشیدہ کام ہے کہ جس پر حق تعالیٰ کے سوا کوئی آگاہ نہیں ہو سکتا اور اس کے علاوہ جنی عبادتیں میں مثلاً نماز تلاوت رکوعہ حج یہ سب ایسی عبادتیں ہیں جن پر دوسرے لوگ بھی واقف ہو سکتے ہیں پس روزہ وہی مسلمان رکھے گا جس کو لوگوں میں لینے عابد ذرا ہدیکھا جانے کا شوق اور یاد بخود کی محبت نہ ہوگی۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ روزہ سے دشمن خدا یعنی شیطان مغلوب ہوتا ہے کیونکہ جس قدر نفسانی خواہشیں ہیں سب پیٹ بھرنے پر اپنا زور دکھاتی ہیں اور شیطان ہمیں خواہشات کو واسطہ بنا کر مسلمان کا شکار کرتا ہے اور جب روزہ کی وجہ سے مسلمان بھوکا رہا اور تمام خواہشیں مکر و فریب میں تو شیطان مجبور اور بے دست پا ہو گیا چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں شیطان پا بہ زنجیر ہو جاتا ہے اور ہانپ غیبی پکار تلہہ کر لے بھلائی کے طلب گار د آگے بڑھو اور اے بدکار و باز آؤ بد خواب سمجھ لو کہ روزہ کی تین قسمیں تو کیفیت کے اعتبار سے ہیں اور تین ہی درجے اس کی مقدار کے اعتبار سے ہیں ادنیٰ درجہ تو یہ ہے کہ صحت رمضان کے فرض روزے ہر سال رکھ لیا کرے اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام روزہ رکھتے تھے اسی طرح ایک دن تو روزہ رکھے اور دوسرے دن نہ رکھے پھر تیسرے دن

سے بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ کی حدیثوں کا خلاصہ ہے۔

رکعت اور چوتھے دن نہ رکھے روزمرہ روزہ رکھنے کی بہ نسبت یہ صورت بدرجہا بہتر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے سے بھوکا رہنے کی عادت ہو جاتی ہے اور عادت ہوئے پیچھے شکرستگی اور قلب میں صفائی اور خواہشات نفسانی میں ضعف کمزوری محسوس نہ ہوگی حالانکہ روزہ سے یہی مقصود ہے دیکھو سر لیس جب دوا کا عی ہو جاتا ہے تو پھر دوا کچھ بھی نفع نہیں دیتی یہی سبب ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ کی بابت دریافت کیا تو آپؐ نے فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھو اور دوسرے دن کھاؤ پیو انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس سے بھی اعلیٰ درجہ چاہتا ہوں تو آپؐ نے جواب دیا کہ اس سے اعلیٰ کوئی درجہ نہیں ہے ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ فلاں شخص ہمیشہ روزہ رکھتا ہے تو آپؐ نے فرمایا کہ ایسا روزہ رکھنا نہ رکھنا دونوں برابر ہے۔

متوسط درجہ یہ ہے کہ عمر کا تہائی روزہ میں صرف ہو جائے لہذا مناسب ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ ہر مہینے میں دو شبہ و پچھنہ کا روزہ رکھ لیا کر اس صحت سال بھر میں چار ماہ اور چار یوم کے روزے ہو جائیں گے مگر چونکہ عید الفطر اور عید الفی اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا حرام ہے اور ممکن ہے کہ دونوں عیدیں دو شبہ یا پنج شبہ کو پڑیں اور ایام تشریق میں سے ایک دن تو ضرور میرا جمعرات کو ہوگا اس لئے چار مہینے اور ایک دن کے روزے ہو جائیں گے اور بارہ مہینے کے ہفتائی یعنی چار مہینے سے صرف ایک دن زیادہ رہے گا۔ یہ تہائی عمر کا حساب غور کرنے سے ہسانی سمجھ میں آجائے گا اس مقدار سے روزوں کا کم کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ اس میں سانی

بھی ہے اور ثواب بہت زیادہ ہے اور روزہ کی کیفیت کے اعتبار سے تین قسم
یہ ہیں۔

ایک تو عوام کا روزہ ہے کہ صرف روزہ توڑنے والی چیزوں یعنی کھانے پینے
اور جماع سے بچتے ہیں اگرچہ بدن سے گناہ کئے جائیں سو یہ نام ہی کا روزہ ہے۔
دوسرا درجہ یہ ہے کہ بدن کے کسی عضو سے بھی کوئی کام خلافت شرع نہ ہو۔ یعنی
زبان غیبت سے محفوظ رہے اور آنکھ ناحرم کو بری نگاہ کے ساتھ دیکھنے سے بچی رہے
دیگرہ وغیرہ۔

تیسرا۔ خاص روزہ خاص بندہ دل کا ہے کہ اعضائے بدن کے ساتھ ان کا قلب
بھی فکر و وسوسہ سے محفوظ رہتا ہے اور سوائے ذکر الہی کے کسی چیز کا بھی ان کے دل
میں گزربہ نہیں ہونے پاتا یہ کمال کا درجہ ہے اور چونکہ اس کا حاصل کرنا ہر شخص کا کام
نہیں ہے اس لئے کم سے کم اتنا خیال تو ضرور رکھنا چاہیے کہ ایسے کھانے پر روزہ اذکار کی
کرد جو بلاشبہ حلال اور پاک ہو اور وہ بھی اتنا نہ کھاؤ کہ جس سے معدہ بھاری اور
بدن کسلمند ہو جائے کہ تہجد کو بھی آنکھ نہ کھلے یعنی الیسا کرو کہ دن کے چھوٹے ہوئے کھانے
کی بھی تلافی افطار کے وقت کرنے لگو کیونکہ الیسا کرنے والوں کو روزہ کا اتنا نفع نہیں ہوتا
جتنا کہ کسل کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے

حلال اور حلال وغیرہ افطار کی حکمت

چوتھی اصل حج کا بیان

حق تعالیٰ فرماتا ہے "لوگوں پر اللہ کے واسطے حج بیت اللہ فرض ہے
جس کسی میں دہان تک پہنچنے کی طاقت ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کہ صاحب استطاعت مسلمان بجز حج کئے مر گیا اسے اختیار ہے کہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔

حج۔ یہ بھی دین کا ایک ستون ہے حج کے اعمال دارکان ظاہری کا بیان چونکہ احبار العلوم میں ہو چکا ہے لہذا اس جگہ حج کے رموز اور آداب بیان کرنے مقصود ہیں پس جاننا چاہیے کہ آداب حج سات ہیں۔

اول۔ یہ کہ سفر سے پہلے حلال زادہ راہ اور کوئی نیک بخت مسافعتی تلاش کر لو کیونکہ حلال توشہ سے قلب میں نور پیدا ہو گا اور نین صانع تم کو گناہوں سے روکتا اور نیک کام یاد دلاتا رہے گا۔

دوم۔ اس سفر میں تجارت کا خیال بالکل نہ رکھو کیونکہ طبیعت کے تجارت کی جانب متوجہ ہو جانے سے زیادہ حرمین شریفین کا ارادہ خالص اور بے لوث رہے گا۔

سوم۔ راستہ میں کھانے کے اندر وسعت کرو اور رفقائے سفر اور لوگوں کو جاکڑیں اور گریہ داروں کو خوش رکھو اور کسی کے ساتھ سختی سے بات نہ کرو بلکہ نہایت خلق و محبت سے اور نرم گفتاری سے سفر ختم کرو۔

نوٹ۔ اگر کوئی یہ دوسو سال قبل میں نہ لاوے کہ قرآن کے اندر تو تجارت کی اجازت دی ہے۔ یہ بات ہے کہ اول تو امام غزالی نے تجارت کو مذہب میں تباہی جو خلاف قرآن و حدیث ہے کہ وہ حضرات تجارت سے اعانت دین کے لئے نہ کرتے ہیں اور ہم حج کہ بھی تجارت کے لئے کریں گے۔

چہرام۔ فحش گوئی اور جھگڑے اور فضیول بکواس اور دنیا کے معاملات کی بات چیت کو بالکل چھوڑ دو اور ضروری حاجتوں سے فارغ ہونے کے بعد اپنی زبان کو تلاوت کلام اللہ اور ذکر الہی میں مشغول رکھو۔

پہنچم۔ شذوف یا تنبری یعنی نشان کی سواری پر سوار نہ ہو بلکہ بار برداری کے ادنیٰ پر بیٹھ جاؤ تاکہ دربار حق تعالیٰ میں پراگندہ حال غبار آلودہ اور مسکینوں و محتاجوں کی کسی ذلیل و خستہ حالت سے ماضی ہو اس سفر میں بناؤ سنگار اور زیادہ آرام طلبی کا خیال بھی نہ لاؤ۔

ششم۔ کبھی کبھی سواری سے اتر کر پیادہ بھی ہو لیا کر کہ اس میں سواری کے مالک کا بھی دل خوش ہو گا اور سواری کو بھی آرام ملے گا اور نیز تمہارے ساتھ پاؤں بھی حرکت کرنے سے حسرت و چالاک رہیں گے۔

ہفتم۔ جو کچھ بھی اس سفر میں ختم ہو جائے یا جس قسم کا بھی مالی نقصان یا تکلیف اور مصیبت اٹھانی پڑے تو اس پر خوش دل رہو اور اس کو اپنے حج کے مقبول ہونے کی علامت سمجھو اور اپنے پروردگار سے ثواب کی امید رکھو۔ حج کی عبادت میں رموز و اسرار تو بہت ہیں مگر ہم صرف دو مضمون بیان کرتے ہیں۔

اول۔ یہ ہے کہ حج اس رہبانیت کا بدلہ ہے جو پہلی امتوں میں رائج تھی۔ حدیث میں آیا ہے کہ امت محمدیہ کی رہبانیت حق تعالیٰ نے حج کی عبادت کو بنا دیا ہے اول۔ بیت عتیق یعنی سب سے پہلے بنے ہوئے مکان کو حق تعالیٰ نے ثرون عنایت کیا اس کو اپنی

سے مطلب یہ ہے کہ نشان دکھائے کہ الیامت کہ باقی رفع تکلیف کے لئے مضائقہ نہیں ہے
۱۲ (مولانا اشرف علی صاحب تھانوی)

جانب منسوب فرمایا اور بیت اللہ نام رکھ دیا۔ پھر اس کے گرد و نواح کو حرم گردانا
میں اذان عرفات کو حرم کا صحن بنایا اور اس کا شرف اس طرح فرمایا کہ نہ وہاں شکار
کرنا جائز ہے نہ درخت کا ٹٹا حلال سویہ ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ شانہ مکان سے منزہ ہے۔
اور گھر یا مکان کا محتاج نہیں ہے وہ سب کو محیط ہے اور اسے کوئی جگہ اپنے احاطہ
میں نہیں لے سکتی پس اس نے خانہ کعبہ کو چاروں جانب منسوب کیا اور اس کے طواف کا
لوگوں کو حکم دیا تو اس میں حکمت یہ ہے کہ بندوں کی غلامی کا اظہار اور اس کی بندگی کا
استحسان ہو جائے اور فرمان بردار غلام اپنے آقا کے دربار میں در دراز جگہوں سے باقصہ
زیارت کرنے کو جو حق جو حق ایسی حالت سے آئیں کہ بال بکھرے ہوئے ہوں۔ غبار الوہ
ہوں شاہی سببیت و جلال سے سرا سیمہ و پر لستیاں حال جوں ننگے سر ننگے پاؤں مسکین و
محتاج بنے ہوئے ہوں اور اسی مسکحت سے اسی عبادت میں جس قدر بھی اعمال دار کاں
مقرر کئے گئے ہیں وہ سب بعید و غفل ہیں تاکہ ایسے اعمال کا ادا کرنا محض حق تعالیٰ کے
حکم کی تعمیل سمجھ کر ہو اور کوئی طبعی خواہش یا غفلت حکمت کا اتباع اس کا باعث نہ ہو پانچ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بار اٹھنا ہم اپنی عہد دیت و غلامی کا اظہار کرنے کو
عبادت حقہ یعنی حج میں حاضر ہیں۔

دوسرا مضمون یہ ہے کہ سفر حج کی وضع بالکل سفر آخرت کی سی ہے اور مقصود یہ ہے
کہ حجاج کو اعمال حج ادا کرنے سے مرنے کا دقت اور مرنے کے بعد پیش آنے والے
واقعات یاد آجائیں مثلاً شروع سفر میں بال بچوں سے رخصت ہوتے وقت سکرات
موت کے وقت اہل و عیال سے رخصت ہونے کی یاد دہ اور وطن سے باہر نکلنے وقت
دنیا سے جدا ہونے کو اور سواری کے جانے مدد پر سوار ہوتے وقت جہازہ کی چارپائی پر

سوار ہونے کو یاد کرو، حرام کا سیدھہ کپڑا پہنتے وقت کفن میں پہننے کو یاد کرو اور پھر
میقات حج تک پہنچنے میں جنگل و بیابان قطع کرتے وقت اس دشوار گزار گھاٹی کے
قطع کرنے سے یاد کرو جو دنیا سے باہر نکل کر میقات قیامت تک عالم برزخ یعنی قبر میں
تم کو کاٹی ہے راستہ میں راہزنیوں کے ہول دہرا س کے وقت منکر دیکھ کر کے سوالات اور اس
بیکسی میں ہول دہرا س کا خیال کرو۔ جنگلی درندوں سے قبر کے ساتھ بچو کیڑوں کوڑوں
کو یاد کرو۔ اور میدان میں رشتہ داروں اور عزیزہ اقارب علیحدہ تنہا نہ
جانے کے وقت قبر کی تنہائی اور وحشت کو یاد کرو اور جس وقت پیچھے کھینک الھم لیکے
پڑھو تو زندہ ہونے اور قبروں سے اٹھنے کے وقت اس جواب کو یاد کرو جو حق تعالیٰ کی
نہ کے وقت میدانِ حشر میں معافی کے لئے تم پر عرض کر دے غرض اسی طرح ہر عمل میں ایک
عبرت اور معاملہ آخرت کی یاد دہانی ہے جس سے ہر شخص جس قدر بھی اس میں قلب کی صفائی
اور دین کی ضروریات کے خیال رکھنے کی وجہ سے استفادہ ہوئی آگاہی حاصل کر سکتا ہے۔

پانچویں اصل تلاوت قرآن کے بیان میں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے لئے سب سے بہتر
عبادت کلام کی تلاوت ہے۔ حدیثِ قدسی میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ
قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول ہو کر دعائیں مانگ سکامیں اس کو بے مانگے اتنا
دوں گا کہ مانگنے والوں کو اتنا نہ دوں گا۔ تلاوتِ قرآن شریف کے ظاہری آداب
تین ہیں۔

۱۔ پہلی۔ سن ۱۲۰۰ھ ترمذی۔ حسن غریب ۲

تلاوت کا سبب ظاہری اور

اول یہ کہ تلاوت کرنے وقت دل میں بھی کلام اللہ کا احترام اور چونکہ ظاہر کو باطن تک اثر پہنچانے میں بہت دخل ہے اس لئے جب ظاہری صورت احترام کی پیدا کی جائے گی تو قلب میں بھی احترام پیدا ہو جائے گا اور ظاہری احترام کی صورت یہ ہے کہ وضو کر کے نہایت سکون کے ساتھ گردن جھکائے ہوئے تہ کی طرف منہ کرے ورنہ اس طرح بیٹھ جیسے استاد کے سامنے ہیں اور تجوید کے موافق حروف قرآنہ کو مخارج سے لگا دو اور ایک حرف کو دوسرے سے علیحدہ بیٹھ بھڑک کر تلاوت کرے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ انا انزلنا اور القارۃ یعنی چھوٹی سورتن سوچ سوچ کر تلاوت کروں تو اس سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ سورہ بقرہ اور آل عمران فر فر پڑھ جاؤں۔

دوسرا

دوم۔ کبھی کبھی تلاوت کی فضیلت کا انتہائی درجہ حاصل کرنے کا شوق غم بھی کیا کرے کیونکہ تم آخرت کی تجارت کے لئے دنیا میں آئے ہو اس لئے جہاں تک ممکن ہو زیادہ نفع کمائے کی کوشش کر دیوں تو تلاوت کلام اللہ سے کسی طرح بھی کیوں نہ ہو خواہ بیٹھ ہو لیٹے ہو یا وضو ہو یا بے وضو اور خلوت میں ہو یا جلوت میں بہر حال نفع ہی نفع ہے مگر بڑا نفع اس میں ہے کہ شب کے وقت مسجد میں بحال نماز کلام اللہ پڑھو حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر قرآن شریف پڑھے گا اس کو ہر حرف کے بدلے سو نیکیاں ملیں گی اب تم ہی سوچو کہ سوداگر بن کر زیادہ نفع کی حرص کیوں نہ کی جائے۔

لے مضمون عبد الرزاق ۱۲ سے فر فر پڑھنے کی وجہ سے الفاظ بھی سمجھ میں نہ آئیں گے۔ اور اس کا بہ دینی ہونا ظاہر ہے باقی اگر کوئی شخص معنی نہ سمجھے اور صرف الفاظ قرآن ہی صحیح اور صاف ادا کرے تو یہ ایراد قرآن سے خالی نہیں ۱۲ مترجم رحمہ اللہ تقریبی مضمون دینی ۱۲۔

یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کلام اللہ

تلاوت کلام اللہ کے باطنی آداب

سوم۔ تلاوت کی مقدار کا بھی لحاظ رکھو ادنیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ہر مہینہ میں ایک روز ختم کرو اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تین دن میں ختم کرو کہ مہینہ بھر میں دس ختم ہوں اور متوسط درجہ یہ ہے کہ ہر ہفتہ پورا قرآن شریف ختم کر لیا کرو تین دن سے کم میں کلام مجید ختم کرنا مکروہ ہے۔ کیونکہ سمجھ نہ سکد گے اور بلا سمجھے پڑھنا گستاخی ہے یہ نہ سمجھو کہ جب تلاوت کلام اللہ نافع ہے تو جس قدر بھی تلاوت زیادہ ہوگی اسی قدر زیادہ ہوگا۔ یہ تمہارا قیاس غلط ہے خدا کے مجید کا سمجھنا انبیاء علیہم السلام ہی کا کام ہے پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ تین دن سے کم میں ختم منتخب نہیں ہے تو ختم کو حضرت کا اتباع لازم ہے اور اپنی رائے کو دخل دینا کم سمجھی اور جہالت ہے۔ چنانچہ ختم دیکھتے ہو کہ دوا بیمار کو نفع دیتی ہے لیکن اگر طبیب کی تیلای ہوئی مقدار سے زیادہ دے گا تو دیکھ لو کہ مر لیجے مرے گا یا اچھا ہو جائے گا؟ اسی طرح نماز حالانکہ عبادتوں میں اول ہے مگر وہ طلوع و غروب اور استوائے آفتاب کے وقت ناجائز اور صبح و عصر کے فرضوں کے بعد مکروہ ہے جب مرض کی دوا میں جسمانی طبیب کی بات بے چون و چرا مان لی جاتی ہے تو کیا درجہ ہے کہ روحانی علاج اور روحانی طبیب کی تیلای ہوئی دوا میں اس کی مقدار کا علاج نہ رکھا جائے اور اس کے بڑھانے میں عقل کو دخل دے کر سوال کیا جائے کہ تین دن سے کم میں ختم کرنا کیوں ناجائز ہے تلاوت کلام اللہ کے باطنی آداب پانچ ہیں۔

اول۔ جس طرح حق تعالیٰ کی عظمت و جلال دل میں ہے اسی طرح اس کے کلام کی بھی عظمت قلب میں ہونی چاہیئے۔ مثلاً جب اللہ کو گونا گوں مخلوقات یعنی عرش و

عہ یعنی نفل اور سنت پڑھنا مکروہ ہے ۱۲ (مولانا مصلحی ... قدس سرہ)

یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کلام اللہ

کری۔ لوح و قلم، آسمان و زمین، حیوان و انسان، جنات اور نباتات و جمادات پیدا کرنے کا تصور کر کے تو ضرور خیال ہو گا کہ اس عالم کا پیدا کرنے والا وحدہ لا شریک اور نہایت زبردست ایسا تدبیر ہے کہ اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تمام عالم کی بقا اسی کے فضل و کرم پر موقوف ہے ایسے شہنشاہ عالیشان کے فرمان واجب الاذعان یعنی قرآن مجید کی کیا عظمت و وقعت ہونی چاہئیں۔ یاد رکھو کہ جس طرح اس کے الفاظ کو ہاتھ لگانے کے لئے طہارت اور وضو کی ضرورت ہے اسی طرح اس کے معنی کے دل میں لانے کے لئے قلب کی طہارت اور تمام اخلاقِ ذلیلہ سے پاکی لازم ہے پس جو قلب باطنی گندگی اور نجاست میں آلودہ ہے وہ اس محترم شاہی فرمان کے حقائق کو کیونکر سمجھ گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ قرآن شریف کھولتے تو اکثر پہلے ہوش ہو جاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے پروردگار جل جلالہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اس نے اپنے با عظمت کلامِ ازلی کے ازار و تجلیات کو حروف کے لباس میں چھپا کر بہتر سے حوالہ کیا ہے ورنہ اس کی نورانی شعاعوں کا کوئی بشر تحمل نہ ہو سکتا۔ دیکھ لو کہ طور جیسا پہاڑ بھی کلامِ الہی کی تجلیات کا تحمل نہ کر سکا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اگر اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو نہ سمجھا لیتے تو ان کی حقیقت میں بھی حروف و آواز کے لباس سے مجرّد کلامِ الہی کے سننے کی طاقت نہ تھی۔

دوم۔ اگر قرآن شریف کے معنی سمجھ سکتے ہو تو کوئی آیت بھی ملا سمجھ تلوادت نہ کرو کیونکہ تزییل کا جس کا قرآن شریف میں حکم ہے تدبیر یعنی غور و فکر اور سمجھنے اور سرچنے ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اس تلاوت سے کیا نفع جس میں سمجھنے سے واسطہ نہ ہو؟ ختم قرآن کی تعداد بڑھانے کا خیال مت کرو کہ چاہے سمجھو

کلام الہی کے لباس میں الفاظ مستور ہونے کی حکمت

یہ سمجھو مگر نام ہو جاوے کہ اتنے قرآن شریف ختم کئے یا در کھو کہ اگر تم سوچ سمجھ کر ایک ہی آیت کو رات بھر پڑھے جاؤ گے تو یہ پچاس قرآن ختم کرنے سے بہتر ہوگا دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بیس مرتبہ دہرایا ہے اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رات ایک ہی آیت کو بار بار پڑھا اور وہ آیت یہ تھی **لَنْ تَغْتَرِبَهُمْ فَانْقَضَتْ عِبَادَتُكَ** دَاوُدُ تَعْرِفُ بِهِمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ **۱** یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو میرے بندے میں اور اگر بخش دے تو بے شک تو زبردست اور حکمت والا ہے حضرت عیسیٰ عظیم داری آیت — **أَمْ حَسِبْتَ الَّذِينَ أَجْرَحُوا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَارِئَةٌ يَوْمَ يَكْفُؤُونَ بِهَاجِرِيٍّ** اور حضرت سعید بن جبیر نے آیت **وَأَمَّا زِدَا الْيَوْمَ إِلَيْهَا الْحِكْمَ** کو بار بار پڑھنے میں تمام رات ختم کر دی ایک عارف فرماتے ہیں کہ میں ہر ہفتہ میں ایک ختم پڑھتا ہوں اور ایک ختم ہر مہینے میں اور ایک ایسا ہے کہ جس کو سال بھر میں ختم کرنا ہوں اور ایک تلاوت ایسی بھی ہے کہ جس کو تین سال سے شروع کر رکھا اور اب تک پورا کلام مجید نہیں ہوا۔ یہ فرق ظاہر ہے کہ فکر و فہم اور غور و تدبیر

سہ کیا گن ہوں کہ مرتکب ہونے والوں کا گمان یہ ہے کہ ہم ان کو نیکو کاروں کے مساوی بنادیں گے ۱۲ سہ اور علیحدہ ہو جاوے آج لے مجھے ۱۲ مہینہ

علی ابن ماجہ دسائی ذوالفرق ہے ۱۲ عدد

تفسیر البر علیہ: فضائل میں ۱۱ —

ہوتا ہے کیونکہ انسان کا دل ہر وقت یکساں نہیں رہتا اور نہ ہمیشہ سادگی
درجہ کے غور فکر کا داعی ہوتا ہے اس لئے اگر خصوصیت کے ساتھ ایک ختم علیحدہ
طور پر تم بھی ایسا شروع کر لو جس میں سوچ سمجھ کر تلاوت کی جائے اور صرف اسی وقت
پڑھا جائے جب کہ قلب فارغ ہونے کی وجہ سے فکر و خلوص کر سکے اور معنی اچھی
طرح سمجھ سکے تو بہت اچھا ہے کیونکہ اس صورت میں تلاوت کے معمول میں بھی
فرق نہ آئے گا اور یہ فیضیت کا درجہ بھی حاصل ہو جائے گا۔

سوم اس فہم و تدبیر کی حالت مذکورہ میں معرفت الہی کی گونا گوں شاخوں سے
بھل اور پھول بھی چٹتے رہو کیونکہ ہر بھل کے لئے جدا شاخ اور ہر جوہر کے لئے
جدا معدن ہے کہ جہاں موتی پیدا ہوتے ہیں وہاں تزیین کا تلاش کرنا فضول
ہے اور جہاں مشک دعوں دستیاب ہوتا ہے وہاں موتیوں کی جستجو بے فائدہ
ہے اسی طرح قرآن شریف کی آیتوں میں جس قسم کا تذکرہ ہو اسی قسم کا عرفان
حاصل کرنا چاہیے مثلاً جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات یا افعال کا تذکرہ
فرمایا ہے وہاں سے حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کی معرفت حاصل کر دو اور
جس جگہ راہِ ستقیم کی تعلیم مذکور ہو وہاں رحمت و کرم اور فضل و حکمت کی
معرفت حاصل کرو اور جہاں کافروں کے ہلاک کرنے کا بیان ہو اس جگہ سے
حق تعالیٰ کی بے نیازی اور غلبہ قہر کی صفت معلوم کرو اور جن آیتوں میں
انبیائے علیہم السلام کے تذکرے ہوں وہاں سے اللہ پاک کے لطف و احسان کا
علم حاصل کرو غرض جیسا موقع دلیا عرفان۔

چہارم۔ قرآن کا مطلب سمجھنے سے جو امور مانع ہیں ان کو جہاں تک ہو سکے

فیضانِ رحمت اور ان کے لئے

دفع کرو کیونکہ ضعیف الایمان بندوں کے لئے تو خواہشات نفسانی اور وساوس
شیطانہ حجاب بن جاتی ہیں کہ ان کے نفوس دنیوی تعلقات سے وابستہ اور
ان کے قلوب شک و شبہات میں ملوث ہوتے ہیں اور یہی قلب کے دھڑکنے
ہیں جن کے سبب قرآن پاک کی باریکیاں سمجھ میں نہیں آسکتیں لہذا ان کے اٹھنے
کی کوشش ہوتی چاہیے اور جن لوگوں کا ایمان قوی ہو جائے کہ خدا کی محبت
ان کے قلب میں پیدا اور ان کو طاعت میں لذت آنے لگتی ہے ان پر بھی
قلبی وسوساں اپنا اثر کرتے ہیں مثلاً نماز کی حالت میں ان کا دل اس طرف متوجہ
ہو جاتا ہے کہ ہماری بہت کیسی ہے۔ اور جو خلوص شروع نماز کے وقت مفاد ہا بھی
قائم ہے یا نہیں یا مثلاً حروف کے مخارج سے ادا ہونے میں شبہ پڑتا ہے اور آیت کو اس
بہت سے بار بار دہراتے ہیں حالانکہ قلب کے لئے یہ بھی حجاب ہے کیونکہ حروف اور
الفاظ کی درستی کے پیچھے پڑ جانا اور مخارج حروف یعنی دانتوں، ہونٹوں، نالہ اور حلق
کی طرف مشغول ہونا کہ یہ حرف کہاں سے نکلا اور ٹھیک نکلا یا نہیں نکلا؟ ان کا کام
ہیں جن کو عالم علی کی بیروسیاحت اور ملکوتی امور کا مشاہدہ کرنا منظور ہے۔
پہنچ آیت کلام الہی سے صرف تجلیات اور معرفت ہی کے حامل کر لے پر اکتفا نہ کر د
بلکہ اس کے ساتھ حالت اور اثر بھی ظاہر ہونا چاہیے مثلاً اگر ایسی حالت پڑھیں
میں رحمت کا ذکر اور مغفرت کا وعدہ ہو تو جو جسم پر خوشی اور مسرت کی حالت پیدا
ہو جائے اور غیظ و غضب اور عذاب الہی کا تذکرہ ہو تو مہمراہ بدن لڑائے اور
حق تعالیٰ کا نام آئے یا اس کی عظمت و جلال کا ذکر ہو تو جھک جاؤ اور ذلت اختیار
کر دو کہ گویا جلال خداوندی کے مشاہدے سے نیست و نابود ہوئے جاتے ہو اور اگر
لے جن کو تمہارا دل میں جگہ دی جاتی ہے یعنی زیادہ اہتمام کچھ تو ہر دہری ہے۔

مغفرت کیلئے حالت و اثر بھی پیدا کرنا چاہیے

کافروں کی اس خرافات کا بیان ہو جو انھوں نے حق تعالیٰ پر بہتان باندھے ہیں مثلاً مخلوق میں سے کسی کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا یا بیٹی یا بیوی بتایا ہے تو اس کی نقل سے بھی شرمناک اور ایسی آہیت کی تملادت میں اپنی آواز کو لپست کر دے کہ گویا ان کے الفاظ کا اپنی زبان پر لانا بھی گراں گزرتا ہے۔ غرض جس آیت میں جیسا مضمون ہو اس کے مطابق ایک خاص حالت پیدا اور جسم پر دی اثر ظاہر ہو جانا چاہیے کہ خون کے دقت آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں اور شرم کے دقت پیشانی پر پسینہ آجائے اور ہدیت کے دقت اونگے کھڑے ہو جائیں کپکپی چھوٹے اور مرتدہ بشارت کے دقت آواز زبان اور تمام اعضا میں استیسا و لبناشت پیدا ہو جائے۔

چھٹی اصل برقت ذکر الہی کا بیان

حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتا ہے ۱۔ اللہ کا کثرت سے ذکر کر دے تاکہ صلاح پاؤ۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کا ذکر جہاد اور صدقات اور خیرات سے افضل ہے ۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر اللہ سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ ذکر الہی کے لئے ایک مغز اور تین پوست ہیں اور مغز تو مقصود بالذات ہے مگر پوست اس لئے مقصود اور محبوب ہیں کہ وہ مغز تک پہنچنے کے ذرائع اور اسباب ہیں۔

پہلا پوست صفت زبان سے ذکر کرنا ہے اور دوسرا پوست قلب سے ذکر کرنا اور جرات تکلف اس کا تو گہر ہوتا ہے یا درکھو کہ قلب کو اپنی حالت پر چھوڑنا نہ چاہیے کیونکہ اس کو تفکرات و تخیلات میں پڑنے سے پریشانی ہوتی ہے لہذا

مناسب ہے کہ اس کی مرغوب شے یعنی ذکر الہی اس کے حوالہ کر دیجائے تاکہ اس کو اطمینان حاصل ہو جائے۔

تیسرا پوسٹ یہ ہے کہ ذکر الہی قلب میں جگہ کر لے اور البیاد گڑ جائے کہ اس کا چھڑانا دشوار ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے درجہ میں جس طرح قلب کو ذکر کی عادت ڈالنے میں دقت پیش آئی ہوئی تھی اس تیسرے درجہ میں قلب سے ذکر اللہ کی عادت چھڑانا اس سے زیادہ دشوار ہو۔

چوتھا درجہ - جو مغز اور مقصود بالذات ہے وہ یہ ہے کہ قلب میں ذکر کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے بلکہ مذکور یعنی حق تعالیٰ کی ذات ہی ذات رہ جائے کہ نہ قلب کی طرف توجہ رہے نہ ذکر کی جانب التفات اور نہ اپنی خبر ہو نہ کسی دوسرے کی غرض ذات بحت میں استغراق ہو جائے اسی حالت کا نام فنا ہے اور اس حالت پر پہنچکر بندہ کو نہ اپنی ظاہری حس و حرکت کا کوئی علم ہوتا ہے اور نہ باطنی عوارض کا یہاں تک کہ اپنے فنا ہو جائے کہ علم بھی باقی نہیں رہتا کیونکہ فنا ہو جانا بھی تو خدا کے علاوہ دوسری ہی چیز ہے اور غیر اللہ کا خیال میل کچیل اور کدورت ہے پس فنا کا علم بھی اس درجہ میں پہنچکر کدورت اور لُجہ ہوا ہے وہ حالت ہے جس میں اپنے وجود کے فنا کے ساتھ خود فنا سے بھی فنا یت ہوتی ہے ایسی محبت سمجھیں اتنی مشکل ہے بلکہ لفظ ہر نام ممکن اور دعویٰ بلا دلیل معلوم ہو گا لیکن اگر ختم کو کسی حسین صورت پر عاشق ہوئے یا کسی عاشق صادق کے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو گا۔ تو اس حالت کو کبھی دشوار نہ سمجھو گے کیا حسن پرست فریفتہ انسان اپنی معشوقہ کے فکر اور خیال میں ایسے محو مستغرق اور بیخود نہیں ہو جاتے کہ لمبا اوقات زبان سے کوئی بات کرتے ہیں اور

اس کو خود بھی نہیں سمجھتے۔ پاؤں ڈالتے کہیں ہیں اور پڑتا کہیں ہے اس کے سامنے سے آدمی گزر جاتا ہے حالانکہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں مگر وہ ان کو نہیں نظر آتا۔ دوسرا شخص ان سے بات کرتا ہے مگر یہ سنتے ہی نہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیوں بھائی کیا دیکھا اور کیا سنا تو وہ کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے پس معلوم ہوا کہ ان کو ایسی محبت ہو گئی کہ اپنی محبت کا بھی ان کو علم نہیں رہا کہ دینہ انہ بن گئے اور ایسے دیوانہ بنے کہ اپنی دیوانگی کی بھی خبر نہیں رہی محض ہر گئے اور اپنے جنوں کی بھی اطلاع نہیں یہ سب ایسی معشوقہ مطلوبہ محبوبہ کے خیال میں مستغرق ہو جانے کا اثر ہے اس کو بھی جانے دیجئے اس سے بھی آسان طریقہ سے فنا کی فنائیت سمجھ میں آسکتی ہے دیکھو تم کو اپنی آبرو و درمال کے ساتھ محبت ہے پس اگر خدا نخواستہ کسی دشمن کی طرف سے تمہارے مال یا آبرو پر حملہ ہو تو اس کے غصہ اور غضب میں جو کچھ تمہاری حالت ہوگی اس پر غور کرو کہ وہ کیسی بے خودی کی حالت ہے ظاہر ہے کہ غیظ و غضب میں نہ تم کو اپنی خبر رہتی ہے اور نہ دوسرے کی اور تم ایسے بے خود ہو جاتے ہو کہ اس وقت اپنی بے خودی کا بھی تم کو حس نہیں رہتا پھر بھلا اگر کوئی بندہ اپنے مولا کے خیال میں ایسا سمجھو ہو جائے کہ خود فنا سے فنا اور بخود ہر جائے تو کیا تعجب ہے سمجھانے کی غرض سے یہ مثالیں ہم نے بیان کی ہیں ورنہ اصل بات تو یہی ہے کہ جس وقت خدا کے فضل سے اس حالت پر پہنچو گے تو فنایت اور فنا را فنا کی اصل حقیقت اسبت معلوم کر سکو۔

ساتویں اصل طلبِ حلال کا بیان

جہاں کہیں عبادت کا حکم ہو اپنے اس کے ساتھ ہی اکل حلال کا بھی حکم ہے

چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”پاک چیز کھایا کرو اور نیک کام کرو“ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”ایمان لانے اور نماز پڑھنے کی فرضیت کے بعد رزق حلال کی تلاش فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اگر تم نہیں پڑھتے پڑھتے کمان کی طرح جھک جاؤ اور روزے رکھتے رکھتے تانت کی طرح دبے بھی ہو جاؤ تو بغیر تقویٰ اختیار کئے اور مال حرام سے بچے کچھ بھی قبول نہ ہو گا۔“ رزق حلال کھا کر عبادت کرنا ایسا بیکار ہے جیسا گوبر پر مکان تعمیر کرنا یا درکھو کہ رزق حلال کو قلب کی ذرا بیت میں بڑا اثر ہے لہذا مال حرام سے بچنا اور تقویٰ اختیار کرنا حاجت ضروری ہے تقویٰ کے چار درجے ہیں۔

پہلا درجہ۔ جن چیزوں یا جس مال کی حرمت پر علمائے دین اور فقہائے شریعت کا فتویٰ ہے ان کا استعمال نہ کر دیکو مکہ ان کے استعمال سے آدمی ناسق بن جاتا ہے اور تقاہت جاتی رہتی ہے یہ تو عام مومنین کا تقویٰ کہلاتا ہے۔

دوسرا درجہ۔ صلحا کا تقویٰ ہے یعنی مشتبہ چیز سے بھی پرہیز کرنا۔ کیونکہ علمائے شریعت نے ظاہری حالت دیکھ کر اگرچہ مشتبہ کو حلال کہہ دیا ہے مگر چونکہ اس میں حرمت کا احتمال ہے اور اسی وجہ سے وہ شے مشتبہ کہلاتی ہے لہذا صلحا اس کو بھی استعمال نہیں کرتے دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”جس میں شبہ ہو اس کو چھوڑ دو اور اس کو اختیار کر جس میں کچھ بھی شبہ نہ ہو۔“

تیسرا درجہ۔ اتقیا کا تقویٰ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان جب تک خطرہ دالی چیزوں میں مبتلا ہونے کے اندیشہ سے بے خطرہ چیزوں کو بھی ترک نہ کرے گا اس وقت تک اتقیا کے درجے کو ہرگز نہ پہنچے گا۔ حضرت

دو اپنی توان کی بیوسی نے کہا کہ چند قدم بہل بیٹھے انھوں نے جواب دیا کہ
فضول و عبث حرکت جائز نہیں ہے میں اپنے نفس سے تمام حرکات و سکنات
کا محاسبہ کیا کرتا ہوں بھلا اس چہل قدمی کو کس حساب میں شمار کروں گا اسی
طرح جس شے کے اپنے نفس تک پہنچنے کے وسائل میں سے کسی ایک سبب کے اندر بھی
کچھ معصیت خداوندی کو دخل ہو اس سے بھی پرہیز کرنا اس درجہ میں ضروری ہے
حضرت ذوالنون مصریؒ ایک مرتبہ جیل خانے میں قید تھے کسی نیک بخت عورت
نے ان کو بھوکا پا کر اپنی حلال معاش میں سے کچھ کھانا پکایا اور داروغہ جیل کے
ہاتھ ان تک پہنچایا مگر شیخ نے قبول نہ کیا اور یہ کہہ کر اس کو واپس کر دیا کہ کھانا
اگرچہ حلال ہے لیکن طباق بخس ہے۔ طباق سے مراد جیلخانے کے داروغہ کا ہاتھ
تھا کہ وہ ظالم ہے اور ظالم کا ہاتھ پڑنے کی وجہ سے کھانا اس قابل نہ رہا کہ میں اس کو
کھالوں۔ حضرت بشر حافیؒ شہر دہلی کی ان ہندوں کا پانی بھی نہ پیتے تھے جن کو غیبہ
مخناط اور ظلم پسند بادشاہوں نے کھدوایا تھا ایک بزرگ کا غلام کسی فاسق شخص
کے گھر سے چراغ روشن کر لایا تو انھوں نے بھجا دیا اور فرمایا کہ حق تعالیٰ کے نا فرمان
بندہ کے چراغ سے روشن کئے ہوئے چراغ کی روشنی نفع اٹھانے کے لائق نہیں ہے
غرض قبل اللہ ثم لا خصر کے پورے عامل صرف یہی لوگ تھے کہ کہہ اللہ اس
کے بعد سب کو چھوڑ دو۔ انھوں نے کبھی ایسی چیز کا استعمال نہیں کیا جو اللہ واسطے
نہ تھی یہ درجہ حاصل کرنا تو چونکہ آسان نہیں اس لئے صرف ثقہ مسلمانوں کا تقویٰ
تو ضروری حاصل کر دے کہ ان چیزوں کے پاس نہ بچھو جن کی حرمت پر علمائے

صمد بن کا تقویٰ اور اعدائے

دین کا فتویٰ ہے اور اس کے ساتھ دو باتوں کا اور بھی خیال رکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض فقہانے مسائل شرعیہ کے متعلق جو جیلے بیان کئے ہیں ان کی جانب التفات نہ کرو مثلاً یہ جیلہ کہ سال ختم ہونے سے پہلے اپنا تمام مال اپنی بیوی کے نام اور بیوی کا سارا مال اپنے نام منتقل کر لیا کہ چونکہ مملوکہ مال سال بھر اپنی ملک میں نہیں رہا اس لئے زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی اس قسم کا جیلہ کبھی مت اختیار کرنا بات یہ ہے کہ فقہائے شریعت کا کام چونکہ دنیوی انتظام و سیاست ہے اس لئے اس جیلہ کی صورت میں زکوٰۃ ساقط ہونے کا فتویٰ دینے سے ان کی مراد یہ ہے کہ دنیا کا منتظم اور حاکم وقت سلطان اسی مسلمان سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرے گا جس کا مال پورے سال بھر نکاس کے قبضہ مالکانہ میں دیکھ لے گا۔ اور اس جیلہ کرنے والے متوکل مسلمان کے پاس سلطانی محصل تحصیل زکوٰۃ کے لئے نہیں آئے گا۔ کیونکہ جتنی بات بندوں کے دیکھنے کے متعلق تھی یعنی الکانہ قبضہ وہ ختم سال سے قبل بیوی کے نام منتقل ہو جانے کی وجہ سے جائز ہو گیا مگر ختم کو چونکہ معاملہ اپنے پروردگار سے رکھنا ہے اور وہ دلوں کے حالات سے واقف ہے اس لئے یہ فکر و فریب آخرت میں کام نہ آئے گا ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ زکوٰۃ سے مقصود بخل کی عادت کا دور کرنا ہے اور جب زکوٰۃ تک سے بچنے کے جیلے کرنے لگو گے تو بخل کہاں دور ہوا بلکہ بخل کو تو سرچڑھا کر اپنا امام اور پیشوا بنا لیا کیونکہ اس کا یہاں تک کہنا مانا کہ اس بخل کو نجات دہندہ اور خدا کے سامنے سرخرو کر دینے والا سمجھ بیٹھو تو اس صورت میں زکوٰۃ کا مقصود بالکل حاصل نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو مصلحت اس میں

مکمل بیوں کا صحیح مطلب جان سے اغماط کی ضرورت

رکھی تھی اس کی جانب توجہ بھی نہیں کی اور برعکس معاملہ کیا کہ بخل کو دہر کرنا
 کی جگہ اس میں ترقی کی یا مثلاً مسلمان اپنی بیوی اس غرض سے تکلیف میں
 رکھتے ہیں کہ وہ تنگ آکر اپنا مہر معاف کر دے اور جب وہ بے چاری مصیبت
 سے گھبرا کر زبان سے معاف کرنے کا لفظ نکال دیتی ہے تو مطمئن ہو جاتے اور
 اس کو حلال سمجھتے ہیں بھلا ایسا مال شوہر کو کیونکر حلال ہو سکتا ہے حق تعالیٰ نے
 فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ الْحَمْلُ مِنْ خُدْرَانٍ کہ ہاں وہ مہر جو عورتیں برصائے نفس مٹا
 کر دیں تنہا سے لئے حلال ہے اب تم ہی بناؤ کہ جس مہر کی معافی بڑے بڑاؤ اور ایذا
 رسانی سے ہوئی ہو کیا کیا وہ بخوشی خاطر سمجھی جائے گی یاد رکھو کہ رصائے قلب
 دوسری شے ہے اور رصائے نفس دوسری چیز ہے مثلاً بچھنے لگوانے تلخ و داپنی
 ذمہ کسلوانی پھوڑے چھنی میں شگاف لگوانا یہ سب تکلیفیں ایسی ہیں کہ ان
 کو قلب تو پسند کرتا ہے مگر نفس پسند نہیں کرتا اس لئے کہ نفس تو اس بات کو
 پسند کرتا ہے جس میں اس وقت لذت حاصل ہو البتہ قلب اس چیز کو پسند کرتا ہے
 جس میں اس وقت اگرچہ تکلیف ہو مگر آئندہ نفع کی امید ہو کیونکہ نفس کا یہ کام
 نہیں ہے کہ بعد میں آنے والی راحت کے خیال سے اس وقت تکلیف گوارا کرے پس
 اگر بیوی نے تکلیف سے تنگ آکر اور خاندان کی ابتداؤں سے گھبرا کر اپنی آئندہ
 مصلحت اور باقی ماندہ عمر کی آسائش کے خیال سے دوائے تلخ کی دین مہر کی معافی
 گوارا بھی کر لی تو اس کا نام رصائے قلب ہوا نہ کہ رصائے نفس اور دین مہر کے
 حلال ہونے میں اعتبار رصائے نفس کا ہے جیسا کہ اوپر کی آیت سے معلوم ہوا کہ
 نہ کہ رصائے قلب کا پس اگر اس رصائے جیلہ سے حکومت و سلطنت دینی

رصائے نفس و رصائے قلب کا بلیغ فرق

میں کوئی شخص ثقا ضار کرنے والا نہیں رہا تو کیا خدا کے سامنے بھی اس کی بدولت
مرخہ رہو جائے گی نبلاذہ احکم الحاکمین کو کیا جواب دے گئے جب کہ رضائے قلب
اور رضائے نفس کی بحث پیش ہوا اور پوچھا جائے کہ ہماری اجازت کے خلاف جیل
جوئی سے ایک سبکیں اور ضعیفہ کا حق کیوں ہضم کیا؟

اسی طرح کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ کیونکہ بھیگ مانگنا بری بات ہے
اور اگر سخت ضرورت کے وقت سوال کرنے کی تربت آئے تو اس کا ضرر خیال
دکھ کر مجمع میں سوال نہ کر دو کیونکہ اکثر ایسی حالت میں دینے والا جو کچھ بھی تم کو دے
گا وہ اپنے مجمع میں ذلت اور رسوائی اور ہم چشموں میں سبکی کے خیال سے دیگا اور اس کو
بخوشی خاطر دینا نہیں کہتے پس ایسا دیا ہوا مال استعمال کے قابل نہیں ہے کیونکہ
کسی کے بدن پر مار کر لینا یا کسی کے دل پر شرم اور دباؤ کا کوڑا مار کر لینا دونوں
برابر ہیں نیز اپنے دین کو ذریعہ کسب نہ بناد مثلاً صلحا فقرائی سی صورت اس
یمنت سے نہ بناد کہ ہمیں بزرگ سمجھ کر لوگ دیں گے حالانکہ ختم بالکل کو رے ہو
اور تمہارا دل گندگی سے آلودہ ہے۔ یاد رکھو کہ دوسرے کا دیا ہوا مال تمہیں اس
وقت حلال ہے جب کہ تمہاری کوئی چھپی ہوئی حالت ایسی نہ ہو کہ اگر دیتے والا
اس سے آگاہ ہو جائے تو ہرگز نہ دے اس سے معلوم ہوا کہ اگر تم نے صورت بزرگوں
کی سی نہائی اور تمہارے دل میں خواہشات نفسانی کا بھجہ ہے اور ظاہر ہے کہ دینے
والے نے جو کچھ ختم کو دیا ہے وہ عرف تمہاری صورت دیکھ کر دیا ہے کہ اس کو تمہاری
باطنی گندگی کی بالکل خبر نہیں ہے تو اگرچہ علمائے شریعت جو ظاہری انتظام کے

مجمع میں سوال کرنے کی قبحیت اور ظاہری و خفیہ کی کوئی بنا نہ ہونے کی برائی

فصل فی تہذیب دین

فصل فی تہذیب دین

منکفل ہیں اس مال کو حلال بنلا میں گئے۔ مگر صاحب بصیرت مزدحم کہے گا اور اس کو استعمال میں لانے کی ہرگز اجازت نہ دے گا دوسری بات جس کا خیال رکھنا ضروری ہے یہ ہے کہ غلام کے فتوے پر اکتفا نہ کیا کرو بلکہ اپنے دل سے بھی پوچھا کرو کہ اس معاملہ میں دل کیا کہتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے دلوں سے بھی فتویٰ لیا کرو اگرچہ مفتی فتویٰ دے چکیں۔ بات یہ ہے کہ گناہ مسلمان کے دل میں ضرور جھماکرتا ہے کیونکہ جو چیز ضرر پہنچانے والی ہوگی وہ دل میں کھٹے بیڑہ رہے گی پس جوشہ درحقیقت حرام ہے گی یا جو کام فی الواقع گناہ ہو گا اس کو مبتہار اول بے کھٹکے ہرگز قبول نہ کرے گا اور ہر چیز کی اصیت اس طرح پر دل کے فتوے سے معلوم ہو جایا کرے گی۔

فصل نفس پر زیادہ تشدد بھی کر دے مثلاً کہنے لگو کہ ایسا ماں کہاں ہے جو مشتبہ بھی نہ ہو اور کسی ظالم یا فاسق کے ہاتھ میں بھی نہ ہو کہ آیا جو بے اور جب ایسا ماں نہیں مل سکتا تو یا تو انسان جو گئی بن کر گھاس پات کھانے پر قناعت کرے اور ایسا نہ کر سکے تو میباک ہو کر جو چاہے کھائے پے ایسا خیال کرنا گراہی ہے بات یہ ہے کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور ان کے بین بین کی چیزیں مشتبہ کسلاقی ہیں مگر تم کو صرف اتنی تکلیف دی گئی ہے کہ جو مال شرعاً حلال ہے اور اس کے حرام اور نجس ہونے کا کوئی ظاہری سبب نہ ہو معلوم نہیں ہے اس کو

لے کوئی باریک تہذیب نکالتا ۱۲ لے دانائی ۱۲ لے مضمون حدیث بخاری مسلم سے بیج ع۔

حلال سمجھ کر کھا دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ
 مشرک آدمی کے مشیکڑہ سے اور حضرت عمر فاروقؓ نے عیسائی عورت کے گھڑے
 سے دھوکھا اور پیاس پوتی تو پی بھی لیتے اس سے معلوم ہو گیا کہ خواہ مخواہ وہم
 کرنا کہ خدا جانے یہ پانی پاک ہے یا ناپاک جائز نہیں ہے جب پانی کے ناپاک ہونے
 کی ظاہر کوئی وجہ تم کو معلوم نہیں ہے تو اس کو پاک ہی سمجھنا چاہیے اس طرح جو
 حلال شے کسی ایسے آدمی کے ہاتھ میں پادوس کا حال تم کو معلوم نہ ہو تو اس کو پاک
 سمجھو اور مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھو اور یہ سمجھ کر کہ مسلمانوں کے پاس جو کچھ
 مال ہے حلال اور پاک ہی کمائی کا ہو گا اس کی دعوت بھی قبول کر لیا کرو۔
 خصوصاً جب کہ مسلمان صالح اور دیندار ہوں البتہ ظالم بادشاہ یا سود
 خوار شراب پیچنے والے کا مال جب تک یہ نہ پوچھ لو کہ کس حلال طریقہ سے کمایا ہے
 حلال نہ سمجھو پس اگر تحقیق کے بعد معلوم ہو جاوے کہ سود یا ظلم کی کمائی اور شراب کی
 قیمت نہیں ہے تو اس کا لے لینا بھی حرام نہیں ہے اور اگر کسی کے پاس غالب حقہ
 حلال آمدنی کا ہے اور کم حصہ حرام کا تو اس کا کھانا بھی حلال ہے البتہ اگر نہ کھاؤ
 تو تقویٰ ہے۔ حضرت شیخ ابن المبارکؒ کے کارنامہ متعینہ بصرہ نے بندہ بوجہ خط کے
 ان سے دریافت کیا تھا کہ جو شخص ظالم بادشاہ سے داد دیندہ رکھنا ہو مجھے اس سے
 لین دین کا معاملہ کرنا جائز ہے نہیں؟ تو شیخ نے لکھا کہ اگر اس شخص کا اس کے

عارض کی تحقیق نہ ہوئے پر اصل پر عمل کرنا چاہیے۔

۱۔ بخاری ۲۔ عبد الرزاق۔ حجت ہے۔ ۳۔ اچھا مکان
 ۴۔ لین دین شے کمائی۔ ۵۔

علاوہ اور بھی کوئی ذریعہ کسب ہو تو اس سے معاملہ کرنا جائز ہے ورنہ ناجائز۔
غرض دنیا میں چھ قسم کے آدمی ہیں اور ہر ایک کے ساتھ معاملہ کا جدا حکم ہے جس
کو ہم نمبر وار بیان کرتے ہیں۔

پہلی قسم وہ آدمی جن کی صورت کسب اور دینداری اور بددینی کا حال
کچھ بھی معلوم نہیں ہے ایسے لوگوں کا دیا ہوا مال حلال ہے اور اس سے پرہیز
کرنا ضروری نہیں البتہ احتیاط کے خیال سے نہ کھایا جائے تو تقویٰ میں داخل ہے
دوسری قسم وہ صلحا جن کی دینداری مکمل ہوئی اور کمائی کا مشروع طریقہ ظاہر ہے
ان کے مال میں شبہ کرنا دوسرے شیطانی ہے بلکہ اگر ان کو اس کے پرہیز کرنے سے
رج ہو تو ایسا تقویٰ بھی حرام اور معصیت ہے۔

تیسری قسم وہ لوگ جن کا سارا مال یا نصف سے زیادہ مال ظلم یا سود یا ثواب
کی بیع و شمار سے حاصل ہوئے ان کا دیا ہوا مال یقیناً حرام ہے اور اس سے پرہیز
کرنا ضروری ہے۔

چوتھی قسم وہ لوگ جن کا نصف سے کم مال حرام کے ذریعہ سے کمایا ہوا ہے اور
بہت کم معلوم بھی ہے کہ زیادہ مقدار کسب حلال ہی کی ہے مثلاً دو ذریعہ
تو حلال کے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کوئی مشروع تجارت کرتا ہے اور دوسرا یہ کہ ترکہ
میں کچھ جائداد پائے ہوئے ہے جس کی آمدنی اس کو ملتی ہے اور ایک ذریعہ
حرام ہے مثلاً کسی ظالم بادشاہ کا نوکر ہے اور خواہ لینا ہے مگر اس ایک ذریعہ
کی نسبت ان دو ذریعوں کی آمدنی زیادہ ہے تو چونکہ اس کے پاس زیادہ مال حلال
ہے اس لئے کثرت کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کے دیئے ہوئے مال کو حلال

دوسری قسم وہ لوگ جن کا سارا مال یا نصف سے زیادہ مال ظلم یا سود یا ثواب کی بیع و شمار سے حاصل ہوئے ان کا دیا ہوا مال یقیناً حرام ہے اور اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔

ہی سمجھا جائے گا البتہ اس سے پرہیز کرنا تقویٰ میں شمار ہو گا۔
 پانچویں قسم وہ لوگ ہیں جن کے کسب کا ذریعہ اگرچہ معلوم نہیں ہے۔ مگر
 ظلم اور تعدی کی علامتیں ان پر نمایاں ہیں مثلاً جابر حکام کی سی شکل و لباس و
 وضع اختیار کئے ہوئے ہیں تو چونکہ یہ ظاہری حالت یوں نہا رہی ہے کہ ان کا مال
 بھی ظلماً ہی حاصل ہوا ہو گا لہذا اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اس کو تفتیش
 کئے بغیر حلال سمجھو۔

چھٹی قسم وہ لوگ ہیں جن پر علامت ظلم تو کوئی نمودار نہیں ہے البتہ فسق و
 فجور کے آثار نمایاں ہیں۔ مثلاً ڈاڑھی منڈی ہوئی ہے یا مونچھیں بڑھی ہوئی ہیں
 یا فحش بک با اور گالیاں دے رہا ہے یا اجنبی عورت کی طرف دیکھ رہا ہے یا
 اس سے باتیں کر رہا ہے تو اگرچہ یہ فعل سب حرام ہیں مگر مال کے حاصل
 کرنے میں چونکہ ان کو کچھ دخل نہیں ہے لہذا مال کو حلال سمجھا جائے گا۔
 پس اگر ستم کو معلوم ہو کہ یہ مال اس نے ترکہ پدری میں پایا ہے یا کسی حلال ذریعہ
 سے کمایا ہے تو اس کو حلال سمجھو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک
 کے پانی کو بھن نہیں سمجھا پس جب مجوسیت اور نصرانیت کے سبب پانی
 مشتبہ یا ناپاک نہیں ہوا تو مسلمان کا مال محض اس کے فسق و فجور کی وجہ سے
 کیسے ناپاک ہو سکتا ہے البتہ اگر اس کے مال کا حلال ذریعہ کسب بھی ستم کو
 معلوم نہ ہو تو ایسی صورت میں اس مال کے استعمال میں تاہل اور احتیاط

۱۲ھ گھنٹہ گری ڈھکی چھپی فسق اور کھلم کھلا فجور ۱۲ھ آتش پرستی ۱۲ھ عیسائیت

کرنے کی ضرورت ہے۔

اس تشریح کے بعد پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنے دل سے بھی تقویٰ لے لو اور جس مال سے دل کھٹے اس کا ہرگز استعمال نہ کرو البتہ یہ ضرور دیکھو کہ دل کے تقویٰ پر عمل کرنے اور تقویٰ اختیار کرنے سے اس شخص کو رنج تو نہ ہو گا پس اگر رنج کا اندیشہ ہو تو البتہ تقویٰ کرنا بھی جائز نہیں ہے مثلاً کسی نامعلوم الحال مسلمانوں نے کوئی چیز بدیہیہ نہیں دی یا ہمت ساری دعوت کی اور تم نے تقویٰ کی بنا پر اس کے مال کی تقبیل شروع کر دی تو ظاہر ہے کہ یا تو خود اسی سے پوچھو گے یا اس سے خفیہ دوسرے لوگوں سے تحقیق کر دو گے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر اس سے پوچھا تو اس کو ضرور رنج ہو گا اور اگر دوسرے سے پوچھا اور اس کو خبر ہو گئی تو مسلمان کو رنج پہنچانے کے علاوہ مسلمان کے ساتھ بدگمانی رکھنے اور بعض غیبت اور تہمت میں مبتلا ہونے کا بھی اندیشہ ہے اور یہ سب حرام ہیں اور تقویٰ کا چھوڑنا حرام نہیں ہے۔ پس ایسے موقع پر اس مسلمان کا دل خوش کرنا واجب ہے دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باندی حضرت بسرہؓ کا وہ کھانا جو کسی مسلمان نے ان کو صدقہ دیا تھا بے نائل کھا لیا اور صدقہ دینے والے کے مال اور حال کا بحتس نہیں فرمایا البتہ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو شروع شروع جو چیز آپ کی نزدیکی آئی تو آپ نے یہ ضرور پوچھ لیا کہ صدقہ ہے یا ہدیہ؟ اور یہ بھی صحت اس وجہ سے کہ صدقہ کا مال آپ کے لئے حلال نہ تھا اور اس سوال میں اس کو

رنج یا ایذا بھی نہیں ہوتی تھی۔ کیونکہ صدقہ اور ہدیہ دونوں کی ایک ہی صورت ہے۔ صرف دینے والے کی نیت اور محل و مصرت کا فرق ہوتا ہے باقی اس سے زیادہ تفریق نہیں فرمائی کہ کس طرح فرمایا اور کہاں سے حاصل کیا۔ ہر آپ کی عادت تھی کہ جو مسلمان آپ کی ضیافت کرنا آپ بلا تامل قبول فرما لیتے اور کہیں مقبول نہیں ہے کہ آپ نے اس کا سوال کیا ہو کہ تمہارا مال کس درجہ سے حاصل ہوا ہے البتہ شاذ و نادر کسی غالب شبہ کے موقع پر تحقیق حال فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ممتاز صحابہ سفر میں بازار سے تمام ضرورت کی چیزیں کھاتے اور خریدتے تھے حالانکہ یہ بھی جانتے تھے کہ سود اور لوٹ اور مال غنیمت میں خیانت کئے ہوئے مال بھی بازاروں ہی میں فروخت ہوتے ہیں۔ مگر ان تو بہات کی طرف کبھی توجہ نہیں فرمائی بلکہ غالب اور کثرت کی بنا پر بازار میں فروخت ہونے والے سارے مال کو تفتیش و تحقیق کے بغیر حلال سمجھا اسی طرح تم بھی بازار کی چیزوں کو حرام نہ سمجھو البتہ اگرچہ اوروں کا جائز طریقہ سے حاصل کی ہوئی چیزیں کسی شہر یا بازار میں کثرت فروخت ہونے لگیں تو اس وقت تفتیش و تحقیق حال کے بغیر خریدنا اور استعمال میں لانا بیشک جائز نہیں ہے۔

بازار کی چیزوں میں اصل حلال ہے

آٹھویں اصل مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کے شہر
نیک برتناؤ

مختم مخلوق عمر کی کشتی پر سوار ہو کر دنیا کا سفر ختم کر رہی ہے اور دنیا ایک مسافر خانہ ہے اس لئے آخرت کے مسافروں یعنی مسلمانوں کو اپنی منزلت کے ہم جنس مسافروں کے ساتھ نیک بزمناؤں کو نا بھی دین کا ایک رکن ہے یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی تین حالتیں ہوتی ہیں کیونکہ یا تو مجرد اور تنہا ہو گا اور یا اہل و عیال اور دوست و احباب وغیرہ کے تعلقات رکھنا ہو گا اور یا بین بین حالت ہوگی کہ تعلق تو ہو گا مگر صرف اقربا اور رشتہ داروں یا پاس پڑوسیوں سے ہو گا عام مخلوق سے نہ ہو گا پس تینوں حالتوں کے حقوق اور حسن سلوک سے تم کو واقف ہو نا چاہیے جن کو ہم جدا جدا بیان کرتے ہیں۔

پہلی حالت میں چونکہ آدمی کو صرف اپنی ذات سے تعلق ہے اس لئے اپنے نفس کی اصلاح اور اس خدائی لشکر کے حقوق ادا کرنے ضروری ہیں جو اس عالم اصغر یعنی انسان میں حق تعالیٰ نے پیدا کئے ہیں۔ اور چونکہ اس جگہ ہمیں اخصار مقصود ہے اس لئے جسم انسان میں خدائی لشکر کے صرف سرداروں کا تذکرہ کرتے ہیں اور منجبتہ کئے دیتے ہیں کہ ہر مجرد و تنہا مسلمان کو بھی ان کی حفاظت و نگہداشت ضروری ہے جان لو کہ تمہارا اندر ایک خواہش پیدا کی گئی ہے جس کی وجہ سے تم ہر مفید اور پسندیدہ مرغوب شے کو حاصل کرنے کی سعی کرتے ہو اور ایک عرصہ پیدا کیا گیا ہے جس کے ذریعہ سے تم ہر مضر اور کمزور چیز کو دفع کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اور تیسری چیز عقل پیدا کی گئی ہے اس سے تم اپنے معاملات کا انجام سوچتے اور

سہ بیچ بیچ ۱۲ سہ چھڑا سا جہان سہ ہر شہیار

اپنی رعیت کی حفاظت کرتے ہو پس غصہ کو کتنا سمجھو اور خواہش کو گھوڑا
 اور عقل کو بادشاہ اس کے بعد معلوم کرو کہ یہ تینوں قوتیں ہتھالی ماتحت بنائی
 گئی ہیں کہ ان میں عدل و انصاف کرنا اور اس قدر سپاہ سے مدد لے کر ابھی
 سعادت حاصل کرنا ہتھالی فرض ہے پس اگر تم کہتے کہ مہذب اور گھوڑے
 کو شالستہ کر کے بادشاہ عقل کا مطیع و فرمانبردار بنائے رکھو گے تو عقل کا حق
 ادا کرو گے اور ضرور مقصود تک پہنچ جاؤ گے اور اگر محکوم کو حاکم کی مسند
 پر بٹھا دیا اور حاکم بادشاہ کو تابع اور غلام بنا دو گے تو انصاف کھو بیٹھو
 گے اور ظالم کہلاؤ گے کیونکہ کسی شے کا بے محل رکھنا ہی تو ظلم کہلاتا ہے
 لہذا جب خواہش نفسانی کو کسی چیز حاصل کرنی چاہیے یا غصہ کسی شے کو دفع
 کرنا چاہیے تو عقل سے سوچا کرو کہ اس کا انجام کیا ہے ؟ اگر انجام اچھا ہو
 تو عقل کو چاہیے کہ اس کام کے کرنے کی ان کو اجازت دے دے اور اگر انجام
 بُرا دیکھے تو ہرگز اجازت نہ دے بلکہ اپنے ماتحت غلاموں سے اس کو پکڑوائے
 مثلاً نفس اگر بیجا خواہش کرتا ہے تو غصہ کو اس پر حملہ کرنے کا حکم دے
 کہ وہ اس بدخواہ نادان خادم کو پا بہ زنجیر کرے اور اگر غصہ بھر کر کتا
 اور بے راہ چلنا چاہے تو شہوت کا اس پر حملہ کرے کہ وہ اس کو ٹھنڈا کرے
 اور اس کا خیال پورا نہ ہونے دے اور اگر تم نے اپنی عقل سے دریافت ہی
 نہیں کیا یا دریافت کیا مگر اس کے حکم کی سماعت و اطاعت نہ کی بلکہ اس

حالات بحرانی و اذیت کے مستقل حقوق

بہارِ اوراد و سیرت

کو خادم ذوالعبدار غلام بنالیا کہ شہر ستاد عصفہ جو کچھ کرنا چاہیں عقل ان کی ہاں میں ہاں ملا کر ان کا منشا پورے کرنے میں جیلے اور نذر میں سوچے تو گو یا تم نے قدرتی سپاہ میں اول بدل کر دیا اور جن میں عدل و انصاف رکھنے کا حق تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا ان میں ظالمانہ کارروائی کی پس قیامت کے دن جب تمام اعراض کو اجسام عطا کئے جائیں گے اور شہوت نفسانی کو کتے کی اور عنصہ کو گھوڑے کی صورت مرحمت ہوگی اور عقل شناسانہ لباس پائے گی تو اس وقت یہ راز کھل جائے گا اور تم کہو گے کہ ہائے افسوس ہم نے کیسا ظلم کیا کہ بادشاہ کو کتے اور گھوڑے کے سامنے سر بسجود رکھا۔ کاش شکایتی مرد کی طرح اس کتے اور گھوڑے کو بوقت ضرورت کام میں لاتے کہ بے موقع نہ ان کو بھگاتے اور نہ خلالت عقل ان سے کوئی کام لینے اور نہ عقل کی ماتحتی سے ان کو باہر نکالتے بلکہ ان کو عقل کا ایسا تابعدار بناتے رکھتے کہ جہاں وہ چاہتی وہاں ان سے کام لیتی ورنہ بیکار اپنی جگہ پڑے رہتے گو یا ہیں ہی نہیں۔

دوسری حالت یعنی جب تم کو عام مخلوق سے تعلق ہو تو اس وقت اس کا ضرور لحاظ رکھو کہ مخلوق کو تم سے کسی قسم کی ایذا نہ پہنچے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اللہ کی مخلوق محفوظ رہے اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مخلوق کو نفع پہنچا دے اور اس سے

وہ چیز جس کی کے تباہ ہو کر موجود ہوتی ہیں خود بخود نہیں بگ دو پیہ اعمال عنہ حلیم وغیرہ

کرامت بھی اعلیٰ درجہ صدیقین کا ہے کہ جن سے ایذا اٹھاؤ ان کے ساتھ
 سلوک اور احسان کرو کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
 علی کرم اللہ وجہہ کو نصیحت فرمائی تھی کہ اے علی! اگر صدیقین کا
 درجہ حاصل کرنا چاہو تو جو تم سے قطع تعلق ہو ناچاہے تم اس سے تعلق رکھو
 اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کے ساتھ سلوک کرو، مخلوق کے حقوق قائم
 رکھنے میں میں باؤں کا لحاظ رکھو جن کی تفصیل یہ ہے۔
 اول جو کچھ اپنے لئے بہتر سمجھو وہی دوسروں کے لئے بہتر سمجھو کیونکہ حدیث
 میں ایسے شخص کے لئے بشرطیکہ اس کا نام نہ لیں! بیز ہو جائے جہنم سے
 محفوظ رہنے کی بشارت آئی ہے۔

دوم ہر کسی کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ کیونکہ حق تعالیٰ مغرور اور متکبر کو
 پسند نہیں کرتا۔ پس اگر کوئی دوسرا شخص تمہارے ساتھ تکبر سے بھی پیش آئے
 تو اس کو برداشت کر جاؤ دیکھو حق تعالیٰ نصیحت فرماتا ہے کہ عفو کی خصلت
 اختیار کرو۔ بھلائی کی ترغیب دو اور جاہلوں سے پہلو ہٹنی کرو۔

سوم بڑوں کی تعظیم کرو اور چھوٹوں پر شفقت کی نظر رکھو۔ رسول
 مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جوان کسی بوڑھے کی تعظیم اس
 کے بڑھاپے کی وجہ سے کرے گا تو اس جوان کے بڑھاپے کی حالت

۱۲۰۰ ہجری ۱۲۰۱ھ کچھ مضمون مسند احمد ۱۲۰۱ھ مضمون مسلم و مدارم الاخلاق ۱۲۰۱ھ

۱۲۰۱ھ زندگی حسن و غریب ۱۲۰۱ھ

مخلوق کے حقوق کی نگہداشت اور اس کے عطا

میں اللہ تعالیٰ اس کی تعظیم کر کے والا شخص پیدا فرمائے گا۔ اس حدیث میں اشارۃ درازی عمر کی بھی بشارت آگئی کہ اس بوڑھا ہونا نصیب ہوگا۔

چہارم۔ ہر شخص کے ساتھ خندہ روی سے پیش آؤ۔ کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو دوزخ سے بچے اور اللہ کے محبوب ہونے کی بشارت دیتے ہیں

پنجم۔ دو مسلمانوں میں رنجش ہو جائے تو صلح کرادو۔ شریعت میں ایسے موقع پر تالیف قلوب کی وجہ سے بغض و نفرت جھوٹ بولنے تنک کی اجازت آئی ہے اور شرعاً اس کا درجہ نفل نماز اور روزہ سے بھی افضل ہے۔

ششم۔ سلوک اور احسان کرتے وقت اہل اور نااہل مت دیکھا کرو۔ کیونکہ اگر کوئی نااہل بھی ہو تو تم اس کے ساتھ کیوں نااہل بنے ہو سلوک کے لئے تو بہتر نااہل ہونا کافی ہے۔

ہفتم۔ لوگوں سے ان کی حالت کے موافق برتاؤ کیا کرو۔ یعنی جاہل میں اس کمال اور تقویٰ کو مت ڈھونڈو جو علماء میں ہوا کرتا ہے۔ اور عوام کی طبیعتوں میں خواص کی سی سمجھ اور سلیفہ کی توقع مت رکھو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعائاً بھی کی کہ اہل وہ طریق بتلا دے جس سے مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے اور آپ بھی راضی رہیں تو حکم ہو کہ اے داؤد دینا داروں سے ان کی حالت کے موافق برتاؤ کرو اور دینداروں سے لیکے حال کے مطابق

لے ہنس مجھ سے ابن حبان صحیح بخاری ضعیف سے لغت کرنا۔

ہشتم بڑا دے وقت لوگوں کے مرتبوں کا بھی لحاظ رکھو۔ یعنی اگر کوئی دنیا دار با عزت آدمی تمہارے پاس آجائے تو اس کی عظمت کر دو دیکھو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دنیا دار آدمی عزت کے لئے چاند مبارک بچھا دی اور یوں فرمایا ہے کہ جب کسی قوم کا کوئی بڑا شخص تمہارے پاس آیا کرے تو اس کی عزت کیا کرو۔

ہنم مسلمانوں کے عیب ہرگز ظاہر نہ کرو۔ کیونکہ پردہ پوشی گمراہی دے دیتی ہے جس میں جانیں گے۔ غیبت بھی نہ کرو اور کسی کے عیب کی لڑائی میں بھی نہ رہو بارگاہ کو کہ اگر آج تم کسی مسلمان کی عیب جوئی کر دے گے تو مل کو حق تعالیٰ تمہارا عیب ظاہر فرما کر رسوا کر دے گا اور جس کو وہ رسوا کرے پھر اس کو انان کہاں ۹۔

دہم تہمت کی جگہ سے بھی بچو در لوگ برنگانہ ہوں گے اور تمہاری عیبت کیا کریں گے اور چونکہ ان کی غیبت میں مبتلا ہونے کا سبب تم بنے ہو کہ تہمت کے موقع پر تم جاتے اور ان کی غیبت کا موقع متاخذ گناہ پر بھی ہوتا اس لئے کہ گناہ کا سبب بننا بھی گناہ ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں کسی کے ساتھ دروازہ مکان پر کھڑے ہوئے کچھ باتیں کر رہے تھے کسی شخص کا اس جانب گذر ہوا چونکہ موقع تہمت کا تھا اس لئے آنحضرت نے فوراً آواز دے کر اس شخص سے فرمایا اے شخص! جس عورت سے میں باتیں کر رہا ہوں چھری بیوی صیغہ ہے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تو یہ ہے کہ میں آپ کی جانب بھی بدگمانی ہو سکتی ہے۔ حضرت نے فرمایا تعجب ہی کیا ہے شیطان تو بہی آدم کی

نہ بڑا منافق ہے۔ ہر ایسی بات کہ جو حق ہے اور یہ جبریل ابن عبد اللہ تھے یہ ہر ایسا واسطہ صیغہ ہوا اور
عمر بن سعد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ! میں نے یہ سنا ہے کہ حضرت صیغہ نہیں۔

رنگ ملک میں سرایت کئے ہوئے ہے یعنی شہید کہنا ہے دلی میں یہ دوسو سپہ پیدا کرنا
اور وہ مختاری بر بادوی کا سبب بنتا اس لئے مجھے اطلاع دینی ضرور ہوئی۔
یازد ہم مسلمانوں کی حاجت ردائی میں کوشش کیا کرد حدیث میں آیا ہے کہ
کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کسی کو کچھ دینے دلانے میں تاخیر کرتے اور دلیل
فرمایا کرتے تھے کہ میں عرفاس وجہ سے جلدی حکم نہیں دیتا کہ تم کو سفارش کرنے کا
موقع مل جائے اور تم زبان سے کلمۃ الیوم نکال کر ثواب حاصل کرو مسلمانوں کی
حاجت ردائی میں سعی کرنا ہر حال نافع ہے خواہ مختاری کوشش سے اس کی
حاجت پوری ہو یا نہ ہو حدیث میں اس سعی کا اجر ثواب سال بھر کے انعامات کا ہوا
آیا ہے۔

و داؤد ہم ہر مسلمان سے سلام علیک اور مصافحہ میں پیش قدمی کیا کرد حدیث میں
آیا ہے کہ جب دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں تو رحمت خداوندی کے شرح حصوں سے انہیں
جسے تو اس کو ملتے ہیں جس نے مصافحہ میں تہدائی ہے اور ایک حصہ دوسرے کو۔
سینر دہم مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں بھی اس کی مدد کرو یعنی اس کی آبرو یا
مال پر اگر دھبہ یا نقصان آئے تو اس کو مٹاؤ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جہاں کسی مسلمان
کی آبروریزی ہو رہی ہو تو جو مسلمان ایسے وقت میں اس کی مدد کرے گا تو حق تعالیٰ اس
کی ضرورت کے وقت اس کی مدد فرمائے گا اور جو مسلمان اس کی کچھ پروا نہ کرے گا تو
حق تعالیٰ بھی اس کی اعانت کے موقع پر اس کی کچھ پروا نہ فرمائے گا۔

چہار دہم شری لوگوں سے بھی اس بنیت سے مدارات کر لیا کرد کہ اس طرح پران کے شر سے
سے ابو داؤد سند متصل سے حاکم مگر بانی سال کے دواۓ سے حکم نرندی والو شیخ حسن بن حبیب
سے ابو داؤد حسن۔

محفوظ رہو گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کی اجازت چاہی آپ نے فرمایا اچھا آنے دو برائے شخص ہے اور جب وہ اندر آگیا تو آپ نے ایسی نرمی و ملامت کے ساتھ اس سے باتیں کیں جس سے معلوم ہوتا تھا کہ حضرت اس کی بڑی قدر کرتے ہیں جب وہ چلا گیا تو میں نے حضرت سے اس کی وجہ پوچھی تب آپ نے فرمایا کہ بذریعہ شخص قیامت کے دن وہ ہے جس کی ہدی سے بچنے کے لئے لوگ اس کو چھوڑ دیں نیز حدیث میں آیا ہے کہ جو طریقہ سے بھی انسان اپنی آبر و بچائے وہ صدقہ میں شمار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ لوگوں سے ان کے اعمال کے موافق میل جول رکھو۔ البتہ بدکاروں کو دل میں جگہ نہ دو۔

پانزدہم زیادہ تر مسکینوں کے پاس اٹھ بیٹھو اور لہرا کر صحبت سے پرہیز کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ بار اہل میری موت و حیات مسکنہ ہی کی حالت میں رکھو اور مسکینوں ہی کی جماعت میں میرا حشر فرماؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود اس عبادہ و افتداری کے جب کبھی مسجد میں کسی مسکین کو بیٹھا دیکھتے تو اس کے پاس بیٹھ جانے اور فرمایا کرتے تھے کہ مسکین اپنے ہم جنس مسکین کے پاس بیٹھ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ یا اللہ میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں تو حکم ہوا کہ شکستہ دل لوگوں کے پاس۔

شانزدہم حتی الامکان ایسے کے پاس بیٹھو جن کو کچھ دینی فائدہ پہنچا سکو یا جن سے دین کا کچھ نفع حاصل کر سکو اور غفلت والوں سے علیحدہ رہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے اور تنہائی سے نیک بخت

ہمیشہ بہتر ہے یہ خیال کر دو کہ اگر تم ایسے شخص کے پاس آتے جانتے ہو جو ہر دفعہ تمہارے
پیرے کا ایک نار یا ڈارٹی کا ایک بال نوچ لیا کرے تو ضرور تم کو اندیشہ ہو گا کہ اس
طرح پر تو عنقریب کپڑا ختم اور ڈارٹی نثار دہو جائے گی اور تم اس کے پاس آمد رفت
ترک کر دو گے پس اسی طرح جس کی صحبت میں جبہ برابر بھی دین کی کمی ہو تو اس سے
پرہیز کر دو ورنہ تھوڑا تھوڑا ہو کر ایک دن سارا دین برباد ہو جائے گا۔

معتقد ہم مسلمان بھائی اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کیا کرو اور انتقال کر جائے
تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ اور اس کے بعد بھی کبھی کبھی گورستان میں ان
کی قبر پر ہوا کر دو اور ان کے لئے ایصال ثواب اور استغفار و طلب رحمت کرتے
رہا کرو۔

ہشتہم اگر ان کو چھینک آئے تو بڑی حمد اللہ کہو اور اگر وہ تہمت
کسی بات میں مشورہ کریں تو نیک صلاح دیا کرو المحقر جو انتہام اپنے نفس کو نفع
پہنچانے اور ضرر سے بچانے کا کر سکتے ہو وہی عام مسلمانوں کے لئے محفوظ رکھو۔

تھانیس متعلقین سے بڑا دلہنی اور صبری رشتہ دار یعنی بیوی، بچے، ماں، باپ اور
سہیلیاں غلام و نوکر چاکر سب متعلقین میں داخل ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن کا مقدمہ پیش ہو گا وہ دو ہمسایہ ہوں
گے لہذا پڑوس کے حقوق کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہو کہ ہمسایہ کے پلے ہوئے کتے
کے اگر ڈھیلہ بھی مارو گے تو ہمسایہ کے ایذا رساں سمجھے جاوے گا ویک عورت نہایت
پارسامتی مگر اس کے پڑوسی اس سے تالاں رشتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے خدا ان پر رحم کرے یہ سب متعلقین صحیح حدیثوں کے ہیں نہ جو کچھ سے ہوں نہ جبرانی جمیع۔

اور اگر وہ تہمت
کسی بات میں مشورہ کریں تو نیک صلاح دیا کرو

لے اس کو دوزخی فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا۔
 جانتے بھی ہو تمہاریس کے کتنے حق ہیں۔ اگر تمہاریس مدد چاہے تو مدد کرو اور فرض مانگے تو
 قرض دو اگر تنگ دست ہو جائے تو سلوک کرو اگر بیمار پڑے تو عیادت کرو اور انتقال
 کر جائے تو جنازہ کے ساتھ جاؤ اگر اس کو کوئی خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دو اور رنج نیچے
 تو تسلی دو اس کی اجازت کے بغیر اپنا مکان اتنا اونچا نہ بناؤ کہ اس کو خاطر خواہ ہوا نہ پہنچ
 سکے اگر کوئی پھل خرید کر لاؤ تو اس میں سے بقدر مناسب اس کو بھی دو اور اگر شرف
 سکو تو چپکے سے گھر میں لے جاؤ تاکہ دیکھ کر اس کو حرص نہ ہو اس کے بعد مناسب ہے کہ
 مہنہ راہچ بھی پھل لے کر باہر دیکھے کیونکہ مہنہ راہ کے بچے کو حرص ہوگی تو اس کو رنج ہوگا اس
 طرح اگر ہانڈی چڑھے تو ایک چمچہ پڑوسی کو بھی پہنچاؤ جانتے ہو کہ پڑوسی کا حق کس
 قدر ہے بس سمجھ لو کہ پڑوسی کے حق دہی پورے کر سکتا ہے جس پر حق تعالیٰ کا فضل ہو
 قرابت داری کے حقوق کا بھی لحاظ رکھو کیونکہ رحم جس کے معنی قربانیت کے ہیں رحمن سے
 منالقبحت رکھتا ہے جن تعالیٰ فرمان ہے کہ جو شخص رحم سے میل کھے گا میں اس سے میل
 رکھوں گا اور جو اس سے قطع تعلق کرے گا میں اس سے قطع تعلق کروں گا صلہ رحمی کرنے
 والے کی عمر میں برکت ہوتی ہے جنت کی خوشبو جو پانچ سو برس کی مسافت سے آتی ہے
 وہ قاطع رحم کو پہنچنے آئے گی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ
 کی خدمت کرنا نماز روزہ حج و عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے
 اور ماں کا حق باپ کی بہ نسبت دو چندان ہے حدیث میں حکم ہے کہ جو کچھ دنیا ہو ساری
 اولاد کو مساوی دیا کر دغلاموں کے بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
 ہے کہ ان کے متعلق خدا سے روادار جو کچھ خود کھاؤ وہی ان کو بھی کھاؤ اور (حاشیہ: عقیقہ)

جو تم پہنچو وہی ان کو بھی پہنچاؤ مخل سے زیادہ ان سے کام نہ لو اور یہ سمجھو کہ صاحب قدرت خدا نے ان کو تمہارا غلام بنادیا ہے اگر وہ چاہتا تو تم کو ان کا غلام بنادیتا جب کھانا لاکر تمہارے سامنے رکھے تو چونکہ آگ کی تپش اور دھوئیں کی کھوس اس نے برداشت کی اور تم کو ان تکلیفوں سے بچایا ہے اس لئے اس کی دلدہی کرو اور اس کو شفقت کے ساتھ اپنے پاس بٹھا کر ساتھ کھلاؤ یا کم سے کم ایک لغتہ اس کے ہاتھ پر رکھ دو اور پیادے لہجے میں کہو کہ کھاؤ ایسا کرنے سے اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ اور تمہاری عزت میں فرق نہ آئے گا۔ اگر وہ کوئی خطا کر بیٹھے تو درگزر کرو اس کو غور اور خفایت کی نظر سے مت دیکھو بی بی کے حقوق چونکہ غلام سے کئی حصے زیادہ ہیں لہذا بی بی کی تمام ضرورتوں کو پورا کرو اور حسن معاشرت و خوش کلام سے برتاؤ رکھو کیونکہ بی بیوں کے ساتھ نیک برتاؤ رکھنے والوں کے بٹے درجے میں دیکھو مقتدائے امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ کیسی خوش طبعی و بھری اور محبت و نرمی کا برتاؤ فرماتے تھے حدیثوں میں حسن معاشرت کی بڑی تاکید آئی ہے۔

فصل النیس اصول میں سے ایک اصل یہ بھی ہے کہ اپنے لئے کچھ دینی دست بخیر نہ کرو۔ عین سے محض اللہ ہی کے واسطے محبت ہو قیامت کے دن حق تعالیٰ آواز دے گا کہاں ہیں وہ جو خاص میرے واسطے محبت باہم

لے بخاری ۱۷ ابن عساکر آخر تک ۱۲ + (حاشیہ بقیہ ۶۹ کا)

لے ابی شیبہ ۱۷ مکام الانفاق خرافی والویش ۱۷ حدیث قدسی ابو داؤد و ترمذی جن سے

رشتہ داری باقہ رکھنا مضمون بخاری و مسلم ۱۷ رشتہ داری قطع کرنے والا حدیث طبرانی

۱۷ مضمون ابی داؤد و طبرانی صیغہ ۱۷ ابن سینہ ۱۷ طحاوی صحیح یعنی منکر بل و درود بعد نماز و رشتہ

۱۷ ابو داؤد ۱۲ + مسلم

وہی کہ

بی بی کے حقوق

دینی دست بخیر نہ کرو

رکھتے تھے آج جب کہ میرے سایہ کے سوا کہیں سایہ نہیں ہے میں ان کو اپنے سایہ میں لوں گا جہنم میں آیا ہے کہ عرش کے گرد نور کے بحر میں جن پر ایک ساتھ بیٹھے گی جن کے لباس اور چہرے سزا پاؤں ہوں گے اور وہ لوگ نہ بنی ہیں نہ شہید مگر انبیاء و شہداء ان کی حالت پر رشک کریں گے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے مخلص بندے یا ہم اللہ کے واسطے محبت کرتے اور اللہ کے واسطے ایک دوسرے کے پاس بیٹھے اٹھتے اور آتے جاتے ہیں یا وہ کچھ کو ایمان کے بند اللہ کے واسطے کی محبت کا مرتبہ ہے اور اس میں بھی دو درجے ہیں۔

دینی دوست بنانے کی تعلیمات اور حب فی اللہ کے درجے

پہلا درجہ یہ ہے کہ تم کسی شخص سے اس بنا پر محبت کرنے ہو کہ دنیا میں ہم کو اس کے ذریعہ سے ایسی چیز حاصل ہے جو آخرت میں مفید ہے مثلاً شاگرد کو اپنے تلامذہ کا علم دین حاصل کرنے کے سبب محبت ہے اور مرید کو اپنے مرشد سے راہ طریقت معلوم کرنے کی وجہ سے محبت ہے بلکہ استاد کو اپنے شاگرد کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ بھی اس بنا پر ہوتی ہے کہ دین کا سلسلہ اس کی وجہ سے سلاسل تک میری طرف منسوب ہو کر جاری رہے گا اور مجھ کو آخرت میں صدقہ جاریہ کا اجر ملے گا اس طرح اپنے خادم اور محسن کے ساتھ اسی نیت سے محبت ہوتی ہے کہ ان کی خدمت اور احسان کی وجہ سے فارغ البالی حال ہوتی ہے اور اطمینان کے ساتھ عبادت و طاعت کا وقت نصیب ہوتا ہے پس یہ سب اللہ ہی کے واسطے کی محبت ہے کیونکہ کوئی فیضی غرض اس محبت سے مقصود نہیں ہے مگر پھر بھی چونکہ خاص اللہ کی ذات مطہرہ نہیں ہے اس لئے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کسی اللہ کے پیارے اور نیک بندے سے جو کسی دینی غرض کے صرف اس وجہ سے محبت ہو کہ یہ شخص اپنے محبوب میں

حق تعالیٰ کا محراب ہے کیونکہ مشغول کے کوچہ کا کتا بھی دوسرے کتوں سے ممتاز ہوتا ہے پھر صلا کیسے ممکن ہے کہ حق تعالیٰ سے محبت ہو اور اس کے محبوب بندوں سے محبت نہ ہو یاد رکھو کہ رفتہ رفتہ یہ تلقین یہاں تک قوی ہو جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ اپنے نفس کا باہر نہ ہونے لگتا ہے بلکہ اپنے نفس پر بھی ان کو ترجیح دیتی ہے پس قضا بھی یہ علاوہ مضبوط ہو گا اس قدر کمال میں ترقی ہو گی۔

ایسا ہی بعض کا حال ہے کہ حق تعالیٰ کے مافرمان بندوں سے عداوت ہونی چاہیے جن کو یہ درجہ نصیب ہوتا ہے ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اللہ کے مافرمان بندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان سے بات کرنا تک چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ان کی صورت نظر آتی ہے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں رسول مفعول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی ہے کہ خداوند کسی ناسمجھ شخص کا مجھ پر احسان نہ کرے کیونکہ اس کے احسان کی وجہ سے میرے دل میں اس کی محبت نہ آ جائے۔ محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ اسی کا نام ہے اور جس مسلمان کو اپنے مولا سے اتنی بھی محبت نہیں جس کا یہ اثر

۱۲ دہلی ۱۲۰۵ بری الذمہ (لفظی طائرہ ص ۷) ۱۲۰۵ سن کبریٰ ۱۲۰۵
مفعول ابن جان ۱۲۰۵ رشک کبھی بڑے کوچھوٹے پر بھی ہوتا ہے جیسے حاکم اعلیٰ کے معائنہ تحقیق کے وقت چراسی کی بے فکری اور اپنی ذمہ داری دیکھ کر غصیلہ اور اس پر رشک ہوتا ہے اسی طرح حضرات انبیا علیہم السلام اپنی اپنی امت کے فکر میں مشغول ہونے لگے ادب لوگ ان سے چھوٹے درجہ میں ہونے کی وجہ سے ان فکر دلوں سے آزاد ہوں گے ۱۷

ہو کہ اللہ کے محبوب بندے اس کے محبوب بن جائیں اور خدا کے دشمنوں کو وہ اپنا دشمن سمجھے تو سمجھنا چاہیے کہ اس شخص کے ایمان میں ضعف ہے اور اس کو اپنے خدا ہی کے ساتھ محبت نہیں ہے۔

نویں اصل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی وعظ و نصیحت کا بیان

اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے چاہئیں جو نیکی کی جانب بلائیں اور اچھے کا حکم کریں برائیوں سے منع کریں یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ جب لوگ معصیت میں مبتلا ہو جائیں اور ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہوں جو ان کو معصیت سے روک سکتے ہیں مگر وہ کاہلی کریں اور ان کو معصیت سے منع نہ کریں تو حق تعالیٰ ان پر عذاب جلد نازل فرمائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک ایسے قصید پر عذاب نازل ہو چکا ہے جس میں اٹھارہ ہزار مسلمان آباد تھے اور ان کے اعمال انبیاء علیہم السلام جیسے تھے مگر اتنا نقص تھا کہ اللہ کی نافرمانیاں دیکھ کر ان کو غصہ نہ آتا تھا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑے ہوئے تھے لہذا ہلاک کر دیئے گئے اگر تم کسی جگہ پر کوئی ناجائز کام ہونا ہو دیکھو گے اور خاموش بیٹھ رہو گے تو اس گناہ میں ستم بھی شریک سمجھے جائے گا کیونکہ عینیت کرنے والا اور سننے والا گناہ کے اندر دونوں برابر ہیں اس طرح ریشمی لباس یا سونے کی انگوٹھی پہننے والے جس قدر گناہگار ہیں اسی قدر اس کے وہ یار و دست یعنی اس کے پاس بیٹھے اٹھنے والے مسلمان بھی گناہگار ہیں جو اس کو ریشمی لباس اور طلائی انگشتری پہنے (حاشیہ مدد کے نیچے)

واعظوں کی یہ بڑی نصیحت ہے

دیکھتے ہیں اور منع نہیں کرتے اسی طرح ایسے مکانات میں بیٹھنا جس کی دیواروں پر تصویریں ہوں یا ایسی مجلس میں شریک ہونا جہاں کوئی بدعت ہو رہی ہو یا کسی مباحثہ یا مناظرہ کے ایسے جلسے میں جانا جہاں سب دشمن اور لغو مشغلہ ہو سب گناہ ہے پس خوب سمجھ لو کہ ان گناہوں کے موقعوں سے صرف بچنا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ جب تک بے تامل بے ضیعت نہ کرو گے اور گناہ سے ان کو روک نہ دو گے اس وقت تک عہدہ برقرار ہو نہ ہو سکو گے یہی سبب ہے کہ گوشہ نشینی بہتر سمجھی گئی ہے اور خبا یا گناہ ہے کہ کثرت اختلاط سے ضرور معصیت ہوتی ہے کیونکہ مسلمان کیسا ہی متقی کیوں نہ ہو جب تک ملامت کرنے والوں کی ملامت خوف دل سے نہ نکال دے اور گناہ ہوتا دیکھے تو اس کو روک نہ دے گناہ سے محفوظ نہیں رہ سکتا غرض مدامت حرام ہے اور اہل باطن دہی عن التکرر واجب البتہ دو حالت میں اس کا وجوب قایم نہیں رہتا۔

پہلی حالت اس کو معلوم ہو کہ میں اس گناہ سے منع کروں گا تو مجھ کو نظر حقارت سے دیکھا جائے گا اور نہ میری بات کی یہ لوگ پردہ کریں گے اور نہ اس گناہ کو چھوڑیں گے تو ایسی صورت میں بے ضیعت کرنا واجب نہ رہے گا اور یہ حالت اکثر ان معصیتوں کے متعلق پیش آتی ہے جن کے ترک میں فقہار و علماء یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو دیندار اور متقی سمجھتے ہیں کیونکہ اگر کوئی شخص ان کو بے ضیعت کرے تو ان کو سخت ناگوار

شہ بہت میل جوامع بے تہجی ۱۲ (حاشیہ یقینیہ ص ۳۰۴)

شہ صرف اللہ کے واسطے محبت اور صرف اللہ کے واسطے کی دشمنی ۱۱ شہ نیکی کا حکم شہ برائی سے رک شہ الوداد و محبتوں ترمذی صحیح ۱۲ شہ ثابت نہیں عراقی ۱۳ شہ عینی قریب قریب درہ انبیاء تک کسی کا عمل نہیں پہنچ سکتا ۱۴

گدزتا ہے اور وہ گناہ چھوڑتا نہیں جس کو انھوں نے اختیار کیا ہے ایسے موقع پر بیشک سکوت جائز ہے البتہ زبان سے پھر بھی نصیحت کر دینا مستحب ہے اس کے ساتھ اس کا بھی خیال رکھو کہ ایسی جگہ نصیحت کرنا واجب نہیں رہا مگر خود وہاں سے مٹھا نافرور واجب ہے کیونکہ میٹھا رہنا اپنا اختیاری فعل ہے اور باختیار خود معصیت کا دیکھنا بھی معصیت ہے پس جہاں دوزخ شراب جاری ہو یا غیبت ہو رہی ہو یا ڈارھی منڈے بدین غیر متشرع فاسق فاجر بیٹھے ہوں وہاں ہرگز نہ بیٹھو۔

دوسری حالت یہ ہے کہ ناجائز فعل سے باز رکھنے پر قدرت تو ہو مگر اس کا غالب اندیشہ ہو کہ اگر دست اندازی کی تو ضرور یہ لوگ مجھ کو مایوس گے مثلاً کسی عید شراب کا شینہ یا ستار وغیرہ یا در کوئی سامان لبو و لعب رکھا ہوا دیکھو اور ممکن ہے کہ اس کے بڑھکے اس کو توڑ پھوڑ دے مگر غالب گمان یہ ہو کہ ایسا کرنے سے ان کا مالک تنم کو ایذا دینے لیں باز نہ رہے گا تو اس صورت میں بھی چپ ہو رہنا جائز ہے البتہ سمجھت کرنا پھر بھی مستحب ہے کیونکہ ایسے امر خیر میں جو کچھ ایذا پہنچے گی اس کے بھی بڑے اجر ہیں ایسی حالت میں سکوت عام جائز ہوتا اس شرط پر ہے کہ بدنی تکلیف اپنی یا بیٹ یا مالی نقصان یا سبکدستی یا آبرو دینری یا ایذا رسانی کا لغین یا غالب گمان ہو نہ یہ کہ نصیحت کرنے سے ان کو میری محبت نہ رہے گی یا ناگوار گزرتے گا اور مجھ کو زبان سے کچھ برا بھلا کہنے لگیں گے یا مجھ کو اپنا دشمن سمجھنے لگیں گے اور آئندہ کوئی تکلیف پہنچانے کی فکر کریں گے یا جو کچھ دیتے ہیں وہ نہ کر لیں گے یا آئندہ کوئی دینی مصلحت بہودی کی توقع ہے اور نصیحت کرنے سے وہ مصلحت ہاتھ سے جاتی ہے گی تو ایسی ہوہوم باتوں کی شرعیت میں کچھ دقت نہیں ہے۔ اور ان خیالات سے خلاف شرع

مختار
ایندہ کوئی ایذا دینے کی نیت نہ ہو

اگر مہنہاری ماں سے کوئی شخص زنا کرے تو کیا تم کو ناگوار نہیں لگے گا اس نے عرض کیا کہ کیوں نہیں لگے گا ضرور لگے گا اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر تم ہی بتاؤ کہ دوسروں کو اپنی ماؤں کے ساتھ ایسا ہونا کیونکر گوارا ہوگا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اچھا مہنہاری بیٹی کے ساتھ اگر کوئی ایسا فعل کرے تو کیا تم کو پسند ہے۔ اس نے جواب دیا کہ نہیں..... آپ نے فرمایا کہ پھر دوسرے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس کو کیوں پسند کرنے لگے یہاں تک کہ آپ نے بہن اور بھوپھی اور خالہ سب کا نام لے کر دریافت فرمایا اور یوں ہی جواب دینے رہے کہ پھر دوسرے لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسی بے حیائی کہوں پسند کرنے لگے آخر یہ عورت کہ جس سے زنا کیا جائے کسی کی ماں یا بیٹی یا بھوپھی یا خالہ تو ضرور ہوگی اور جب نہیں اپنے رشتہ داروں میں کبھی کے ساتھ بھی کسی کا زنا کرنا گوارا نہیں ہے تو دوسرے مسلمانوں کو ان کے کسی رشتہ دار سے مہنہارا زنا کرنا کیونکر گوارا ہوتے لگا ہے اس کے بعد دست مبارک اس کے سینے پر رکھا اور دعا دے گا کہ خداوند اس کا قلب پاک کرے بیچے اور گناہ بخش دے بیچے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرمائیے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سب زیادہ ناپسندیدہ گناہ اس کے نزدیک زنا ہی تھا۔

ایک مرتبہ مجمع میں حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی گئی کہ حضرت سفیان بن عیینہ نے شاہی تحفہ قبول کر لیا۔ شیخ نے شکر مجمع میں مروت پر کعبہ مال دیا کہ بہنیں جی سفیان نے اپنا حق لیا ہوگا۔ اور وہ بھی اتمام مگر خلعت میں سفیان کو پاس بٹھا کر ہنایت نری سے بصیحت کی اور فرمایا کہ اے ابوعلی! ہم اور تم اگر بزرگ نہیں ہیں تو بزرگوں کے محب اور دوست رکھنے والے تو ضرور ہیں مطلب

یہ کہ ہم لوگ چونکہ اس زمرہ میں شمار ہوتے ہیں اس لئے ہم کو ایسے افعال سے بچنا چاہیے جس کو لوگ حجت پکڑیں اور بزرگوں کے نام پر عجیب لگاویں۔

دوم واعظ کو اول اپنی اصلاح کرنی چاہیے کیونکہ نصیحت کا اثر اسی وقت ہوتا ہے جب کہ ماصح خود بھی باطل ہو ورنہ لوگ ہنستے اور مذاق اڑایا کرتے ہیں ہاں یہ ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ نصیحت کرنے کا جواز یا وجوب عامل ہونے پر موقوف نہیں ہے اگر کوئی عالم خود عامل نہ بھی ہو تب بھی اس کو نصیحت اور وعظ کا چھوڑ دینا اور گناہوں کو ہونے ہونے دیکھ کر سکوت اختیار کرنا جائز نہ ہو گا۔ خوب سمجھ لو کہ یہ خیال بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ جب تک خود پورے عامل نہ بن جائیں اس وقت تک دوسروں کو کیا نصیحت کریں گے اگر البتہ خیال معتبر سمجھا جاوے تو وعظ اور نصیحت کا سلسلہ مفقود اور دروازہ بالکل مسدود ہو جائے گا۔ یاد رکھو کہ امر بالمعروف واجب اور ضروری ہے اور عاصی اور گناہگار شخص کو بھی وعظ کہہ دینا جائز ہے البتہ غلطی پر یہ دوسرا وجوب مستقل ہے کہ اپنے علم پر عمل کریں اور جس کام کی بھی دوسروں کو نصیحت کریں اس پر خود بھی کاربند ہوں پس اگر ایک واجب کو ترک کیا کہ خود عامل نہ بنے تو دوسرا واجب ترک کرنا کیوں جائز ہونے لگا کہ دوسروں کو نصیحت بھی نہ کریں۔

دوسری اصل اتباع سنت کا بیان

چونکہ اصل سعادت یہی ہے کہ تمام حرکات و سکنات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے اس لئے سمجھو کہ حضرت کے تمام

واعظ کو عالم باطل ہونا چاہیے مگر امر بالمعروف اس کے لیے بھی ضروری ہے۔

افعال کی دو قسمیں ہیں۔

اول عبادات جیسے نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ۔ حج وغیرہ

دوم عادات مثلاً کھانا پینا۔ سونا۔ اٹھنا۔ بیٹھنا وغیرہ اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ دونوں قسم کے افعال میں آپ کا اقتداء کریں کیونکہ حق تعالیٰ نے جس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم فرمایا ہے وہاں کوئی قید نہیں لگائی۔ بلکہ یوں ارشاد فرمایا ہے کہ پیغمبر جو کچھ بھی حکم کر دیں اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ شیخ محمد بن مسلم نے تمام عمر صرف اس خیال سے تربوز نہیں کھایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربوز کھانے کا انداز ان کو معلوم نہیں ہوا تھا۔ ایک بزرگ نے ایک مرتبہ منہ سہواً اول بائیں پاؤں میں سپن لیا تو اس کے کفارے میں جب تک ایک گون گیسہوں خیرات نہ کر لیے اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے معلوم ہوا کہ کامل اتباع اور پوری سعادت مندی یہی ہے کہ عادتوں میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتداء کیا جائے کیونکہ اس میں بے شمار فائدے ہیں اور دُشمن سے تساہل میں ایسی نعمت عظمیٰ کا کھو بیٹھنا بے وقوفی ہے اب ہم اس کا سبب اور یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اتباع کامل میں کیا فائدے ہیں۔ سنو اس کی تین وجہ ہیں۔

اول تمہیں معلوم ہے کہ قلب کو اعضا سے حاصل تعلق ہے اور اعضائے بدن کے تمام افعال کا اثر دل کے اندر پہنچتا ہے لہذا جب تک اعضا کی حرکات و سکنات حد اعتدال پر نہ ہوگی اس وقت تک قلب کو صلاحیت اور نور

نہ درمیان

کامل اتباع رسول یہ ہے کہ عبادات و عادات دونوں میں بھی

سجد میں اجازت قیام دل و اہمیا پاؤں رکھو اور جب باہر نکلو تو دل و پاؤں پاؤں
نکالو اور عرض ہر شے کے مرتبے کا خیال رکھنا عدل اور انصاف کہلاتا ہے اور اس
ظاہری اعتدال سے قلب بھی معتدل اور مستوی ہو جائے گا اگر یہ برکت بہناری
مجھ میں نہیں آتی ہے تو غریب کر دیکھو اور اس کا تو تم نے بجز یہ بھی کیا ہو گا کہ جو لوگ پہلے
برائے کے خواہ کر بھرتے ہیں ان کے خواب بھی اکثر پیچھے ہوتے ہیں اور جو لوگ جھوٹ بولتے
ہیں ان کی خوابیں بھی زیادہ جھوٹی ہیں کیونکہ راست گوئی سے قلب میں اعتدال
اور راستی و استقامت آ جاتی ہے اور مدد و غلوئی سے اس میں کجی پیدا ہو جاتی ہے۔
دیکھو چونکہ شارع اکثر جھوٹے اور غلط خیالات کے عادی ہو جاتے ہیں اس لئے ان کے قلب
میں کجی پیدا ہو جاتی ہے لہذا جہاں تک ہو سکے قلب میں جھوٹے خیالات کو جگہ نہ دو
ورنہ دل کا اعتدال باقی رہے گا۔

دوسرا اثر مزہ یہ ہے کہ دوائیں و دھرم کی ہوتی ہیں بعض وہ کہ جن کے اثر و تاثیر میں
مناسبت ہے مثلاً شہد چونکہ گرم ہے اس لئے گرم مزاج والوں کو نقصان دینا ہر
اور سرد مزاج والوں کو نفع پہنچاتا ہے ایسی دوائیں تو بہت کم ہیں کیونکہ اکثر دوائیں سرد و سرد
قسم میں داخل ہیں مگر وہ دوائیں کہ جن کی تاثیر کسی مناسبت سے نہیں ہوتی اس کا نام
خاصیت ہے اور ظاہر ہے کہ ہر شے کی خاصیت یا تو الٹا ہے معلوم ہوتی ہے یا
وہی ہے یا برعکس ہے مثلاً سفوفیہ دوست آدھے اور رگول سے صغیر کو کھینچ لیتا ہے۔
یا مقناطیس کی یہ خاصیت ہے کہ لوہے کو اپنی جانب کھینچتا ہے یہ دونوں تاثیریں
تجربہ سے ہی معلوم ہوئی ہیں اسی طرح اعمال و افعال کی تاثیریں بھی درہی طرح کی
ہیں یعنی بعض اعمال میں اور ان کی تاثیروں میں تو مناسبت کھلی ہوئی وجود ہے۔

مثلاً نفس کی خواہشوں کا پورا کرنا اور دنیوی لذتوں کے پیچھے پڑ جانا مضر ہے
 کیونکہ جب مرتے وقت دنیا سے رونا لگا ہوگی اور ظاہر ہے کہ یہ ایک نہ ایک دن
 ضرور ہوتا ہے تو اس وقت ضرور ان لذتوں کو چھوڑتے ہوئے حسرت نہ ہوگی اور جب
 کچھ بن نہ پڑے گا تو حسرت بھری نظروں سے دیکھنا ہوا رخصت ہو گا پس لذتوں
 میں پڑنے اور ان کے نقصان و مضر میں مناسبت کھلی ہوئی ہے یا مثلاً ذکر الہی مفید
 کیونکہ ذکر کے سبب حق نفل کی معرفت حاصل ہوگی اور معرفت کی بدولت محبت
 پیدا ہوگی اور محبت خداوندی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت کی پائدار لذتوں کا شوق
 ہوگا لہذا دنیا سے جاتے وقت کچھ بھی حسرت نہ ہوگی بلکہ اپنے محبوب سے ملنے کے
 شوق میں ہنسی خوشی و دلہنہ ہو گا پس ذکر اللہ اور اس کے شمرہ و اثر میں بھی مناسبت
 ظاہر ہے البتہ دوسری قسم کے اعمال اور ان کی تاثیر میں کچھ مناسبت معلوم نہیں
 ہوتی اور یہ وہی خاصیت ہے جو وحی اور لورنوت کے علاوہ کسی طرح بھی معلوم
 نہیں ہو سکتی اور اکثر اعمال شریعت چونکہ اسی قسم میں داخل ہیں لہذا جب ہم دیکھو
 کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مباح کاموں میں سے باوجود دونوں پر
 قدرت ہونے کے ایک کو ترجیح دی ہے مثلاً استنجا وائش ہاتھ سے بھی کر سکتے تھے
 مگر پھر بائیں ہاتھ کو بھی اس کام میں لگا یا۔ اندھ سیدھے ہاتھ کو علیحدہ رکھا ہے
 تو یہ علامت ہے کہ آپ نے اس کی خاصیت معلوم فرما کر ہی البیاب کیا ہے اور مزد
 اس میں کوئی خاص نفع ہے جس کو شخص نہیں سمجھ سکتا۔ تعجب کی بات ہے کہ محمد
 بن زکریا طبیب پتھروں اور بلوٹیوں کی جو خاصیتیں تملکے وہ تو بلاچوں و چمرا اور
 بے سوچے سمجھے صحیح مان لی جائیں اور سید البشر محمد بن عبد اللہ علیہ افضل الصلاۃ

والسلام اور نبوت اور وحی ربانی سے اعمال و افعال کی جو حاصلین بیان فرمائیں ان کو نہ مانا جائے اور غلات عقل بتایا جائے مسلمانوں یقین جانو کہ طیب روحانی جو کچھ بھی کرے گا مگر اس میں نفع ہوگا اگرچہ اس کی مصلحت منہاری عقل اور علم میں نہ آسکے۔

تیسرا امر یہ ہے کہ انسان یا فردوں کی طرح آزاد و بیکار نہیں پیدا کیا گیا بلکہ اس کو اثرات مختلفہ اور شرائط کا پانچا یا گیا ہے اس لئے تم کو مناسب ہے کہ جو کام کرو سنت کے موافق کرو تاکہ نفس محکوم اور مطیع بنائے اور فرشتہ خلعت بن جاذ اور یوں سمجھو کہ بندگی بچاگی کا نام ہے اس لئے بندہ کو چاہیے کہ جو حرکت بھی کرے وہ اتباع رسول کی سنت اور پیغمبر کے حکم سے کرے تاکہ آثار بندگی ہر وقت ظاہر ہوتے رہیں اور ہر دم ریاضت و اطاعت کا اجر مناسبت پاسبندی وہ چیز ہے کہ اگر فرضاً کوئی شخص اپنا تمام اختیار کسی باور کے ہاتھ میں دیدے تب بھی یہ شخص اس سے اچھی حالت میں ہوگا جو سہل یا اپنی خواہش پر چلتا ہے۔

یہ فائدہ اخیرہ حکم شرعی کی ہر وضع سے حاصل ہو سکتا ہے خواہ کسی طرح حکم مقرر ہو جائے کیونکہ اس کا جو مقصد اصلی ہے کہ ایک خاص طرز کی پاسبندی ہو یہ ہر طور پر حاصل ہے تو شرائع مختلفہ کے احکام بدل جائے پریمی یہ فائدہ خاصہ محفوظ رہا بخلاف اول اور دوسرے فائدہ کے کہ حکمت و خاصیت ایک معین چیز ہے اور وہ اختلاف شرائع سے بدل نہیں سکتی پس اگر تم تینوں رموز پر ابھی حاصل کر لے گے تو تمام حرکات و سکنات میں اتباع سنت کی ضرورت تم کو واضح ہو جائے گی۔

فصل جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے وہ اسرارِ عالیہ میں اتباع سنت کی ترغیب کے

لئے بیان کیا ہے۔ ان میں بلا عذر استیفاء چھوڑ دینے کی نوسوائے کفر خفی یا حماقت
 جلی کے اور کوئی وجہ نہیں تھی مثلاً رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے میں تہمت نماز پڑھنے سے ۲۰ درجہ فصیلت ہے
 اس کے ماننے کے بغیر کوئی مسلمان بلا کسی معقول عذر کے جماعت کی نماز ترک کرے
 تو اس کا سبب یا تو اس کی حماقت ہے کہ اگر کوئی شخص دو پیسہ چھوڑ کر ایک پیسہ
 تو اس کو احمق بتائے اور خود ستائیں فضیلتیں چھوڑ کر ایک پراکتفا کرے تو یہ تو قہر
 ہوا دیا خود یا اللہ یہ خیال ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد محض
 انتظامی مصلحت کی بنا پر ہے تاکہ اس رعیت سے لوگ ایک جگہ جمع ہو جایا کریں کیونکہ
 ستائیں کے عداد و جماعت سے نماز پڑھنے میں کوئی مناسبت نہیں معلوم ہوتی
 پس اگر خدا نخواستہ ایسا خیال ہے تو یہ کفر ہے اور کفر بھی ایسا خفی کہ اس کی اطلاع اپنے
 آپ کو بھی نہیں ہے۔ لوگوں کا ایسا حال ہو گیا ہے کہ اگر کوئی حبیب یا مال یا بخجی کوئی
 بات نہ مانے تو اس کی وجہ خواہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کو خود استیفاء کر لیں گے لیکن
 جی کے قول میں مناسبت ٹوٹتے ہیں بھلا اگر کوئی بخجیوں کہے کہ ستائیں دن گونے
 پر تم کو ایک مصیبت کا سامنا ہو گا کیونکہ تمہارے طالع اور حل میں ۲۰ درجہ کا
 بعد ہے اور ہر روز ایک درجہ کم ہو گا اس سے اگر اپنا بھلا چاہتے ہو تو گھر میں بیٹھے ہو اور
 باہر نہ نکلو اس کو شکر بیشک تم گھر کے پیوند ہو جاؤ گے اور سب کا روبرو چھوڑ بیٹھو گے۔
 اور اگر کوئی سمجھائے بھی کہ اسے میاں ایک درجہ کو اور ایک دن کو مناسبت کیا ہے؟ اور
 مصیبت اور حل میں کیا تعلق ہے؟ نیز باہر نہ نکلنے اور مصیبت کے مل جانے میں کیا

عبد اللہ بن علی بن ابی طالب کو بلا عذر چھوڑ کر کفر خفی یا حماقت ملے۔

علاقہ ہے یہ سب داہیات بائیں اور سجوی بندوں کے دھوکے سے ہیں اس کا خیال
 ہی مت کرو تو تم اس کا کہنا کہی نہ افسہ اور اس کو احق و بوقوت اور علم نجوم کا منکر
 سمجھو گے۔ پھر افسوس صد افسوس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے
 اعمال میں تمام مناسبتوں کا سمجھنا چاہتے ہو اور اگر نہ سمجھیں آئیں تو منکر و بدعت قرار
 بنے چلتے ہو تم ہی بناؤ کہ کیا یہ کفر اور الکفر رسالت نہیں ہے۔ حالانکہ ان عبادات
 کا تکرار ہونا بخریہ سے بھی معلوم ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہنر کی وی
 ہوئی خبروں کی مناسبتیں اور مصلحتیں سب ہی کو معلوم ہو جایا کریں بھلا میں تم سے پوچھتا
 ہوں کہ اگر طبیب کوئی دوائی دے اور اس کی غایت تم سے نہ بتائے تو کیا اس کی بات منظور
 واقعہ پر کوئی حکم لگائے اور اس کی مناسبت تم کو نہ بتائے تو کیا اس کی بات منظور
 نہیں کرتے۔ مگر افسوس کہ نبی و رسول کوئی روحانی علاج فرمائیں اور اس کی مناسبت
 اور غاصبت نہ بتلائیں تو اس کو منظور نہیں کہنے اس کا سبب ہوا ہے اس کے اور
 کیا ہے کہ سجوی اور طبیب چونکہ موجودہ زندگی کے متعلق علاج تیار ہے ہیں اور اس
 زندگی کے ساتھ تم کو محبت ہے لہذا آنے والی مصیبت یا مرض کے فکر میں اس کی وجہ
 اور مناسبت تک پوچھنے کا ہوش تک نہیں رہتا۔ بلکہ دس برس بعد آنے والی مصیبت
 کا آج ہی سے فکر و انتظام شروع ہو جاتا ہے حالانکہ وہ محض ہجوم اور ایسے لوگوں کی
 تباہی ہوئی باتیں ہیں جن کا ہزاروں دفعہ جھوٹا تم خود آزمایا چکے ہو۔ اور جس کے سکے
 پر ایسی باتیں بتانے والے ہمارے ہمارے پھرتے ہیں اور نبی چونکہ طبیب روحانی
 ہیں اس لئے ظہری امراض کا علاج اور دائمی صحت کی تدبیر بتلاتے ہیں اور اس کی
 ہمیشہ مطلق پرواہ نہیں۔ فکر نہیں۔ اندیشہ نہیں بلکہ آنے والی آخرت کی زندگی کا جیسا

صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مختار سے پاس بٹھائی لائے تو اس میں سے کچھ کھالیا کر دے اور خوشبو لائے تو لگا لیا کر دے۔ اسی طرح جو کچھ بھی طیبہ و عطر فرما دیں اس میں مناسبتیں نہ ٹوٹیں۔ چوں کہ چرامان کو کہو کہ ان امور میں بے شمار امرائیں اور موز ہیں جن کی خاصیتیں ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آ سکتیں۔

خاتمہ اور اہم مذکورہ کی ترتیب

مذکورہ عبادتوں میں بعض عبادتیں جمع ہو سکتی ہیں جیسے نماز اور روزہ اور تلاوت کلام اللہ کہ تینوں ایک وقت میں پائی جا سکتی ہیں مثلاً روزہ اور شخص نماز میں قرآن شریف پڑھے تو دیکھو ایک ہی وقت میں تینوں عبادتیں حاصل ہو رہی ہیں اور بعض عبادت دوسری عبادت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی مثلاً یہ نہیں ہو سکتا کہ ذکر الہی بھی ہو اور تلاوت کلام اللہ بھی ہو یا نماز بھی ہو اور مسلمانوں کے حقوق کی خبر گیری بھی ہو۔ اس لئے مناسب ہے کہ رات دن کے چوبیس گھنٹوں پر ان مختلف عبادتوں کو تقسیم کر لو۔ کیونکہ انسانی کام کا اعتبار ہونے سے سہولت بھی ہو جائے گی اور جو عبادت کا منصوبہ ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا یعنی ذکر الہی سے ایمان اور جہاں فانی سے پیروی اور معرفت پیدا ہو جائے گی۔ یاد رکھو کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور اس عالم فانی کے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ انسان حق تعالیٰ سے محبت کرے تاکہ آخرت کی خوبی اس کو حاصل ہو اور چونکہ محبت بغیر معرفت کے ہو نہیں سکتی اس لئے معرفت الہی مقدم اور ضروری ہے اور

مروت حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہر وقت حق تعالیٰ کے دھیان اور یاد میں مشغول رہو اور چونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں سب دھیان اور یاد ہی کی غرض سے ہیں اور ان کو مختلف اقسام کا اس لئے بنایا گیا تاکہ ہر وقت ایک طرز کی عبادت میں مشغول رہنے سے دل گھبرانے والے اور بڑا اگر ہر وقت ایک ہی عبادت کی حالت کی تعلیم اس کی نحو کر ہو جائے گی اور عادت ہو جانے کی وجہ سے قلبی اثر ان سے جاتا رہے گا۔ اس لئے ہر عبادت کے لئے جدا وقت بخیر کر لینا ضروری ہے البتہ جو لوگ فتادار و مستغرق ہو جائیں۔ ان کو ترتیب و تقسیم کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس مرتبہ میں پہلے ایک ہی عبادت رہ جاتی ہے اور ہر وقت ذکر میں مشغول ہوتی ہے مگر یہ درجہ الیہا نہیں کہ ہر شخص اس کو حاصل کر سکے۔ اس لئے بہتیں اوقات مضبوط کرنے کی نہایت ضرورت ہے کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک یہ عبادت اور اس گھنٹہ سے اس گھنٹہ تک یہ عبادت اور دن کو یہ اور رات کو یہ۔ البتہ اگر علم دین پڑھتے پڑھاتے ہو یا کسی جگہ کے حاکم ہو اور رعایا کی حفاظت میں مشغول ہو تو دن بھر اس میں مشغول رہنا دوسری عبادتوں سے بہتر ہے کہ علم دین ہی کی بدولت حکم الہی کی تنظیم حاصل ہوتی ہے اور جو نفع اس تعلیم یا مخلوق کی حفاظت و نگہبانی سے لوگوں کو پہنچتا ہے وہ اس دین ہے اسی طرح عبادت آدمی کو محنت مزدوری کرنا اور حلال معاش سے بال بچوں اور متعلقات کا پرہیز بھرا بھی عبادتِ بدنی سے افضل ہے مگر ان حالتوں میں بھی ذکر الہی سے علیحدگی منہ اختیار کر دے بلکہ جس طرح کسی حبیبہ معشوقہ کا عاشق اپنے معشوق کے سوا جس کام میں بھی مشغول ہوتا ہے بحالتِ مجبوری صرف ہاتھ پاؤں سے مشغول ہوتا ہے اور دل ہر وقت معشوقہ ہی میں پڑا رہتا ہے اسی طرح تم بھی جس کام میں مشغول و اعضاء بدن سے اس کو انجام دو مگر

عبادتوں کے مختلف اقسام ہر دین میں

عبادتِ خاص اور عام کے لئے عبادت

اور دل کو حق تعالیٰ ہی کے خیال میں مصروف رکھو۔ حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ
 علیہ ہاتھ سے کسب کرتے اور محنت مزدوری سے معاش چلایا کرتے اور بول فرمایا
 کہ اگر تمہارے ہاتھ سے کچھ نہیں ہیں چیزیں مرحمت ہوئی ہیں۔ یعنی ہاتھ اور زبان اور قلب سوان میں
 سے کچھ حاصل ہے ہاتھ تو کسب معاش کے لئے ہے اور زبان مخلوق کے واسطے ہے تاکہ پڑھائیں اور
 سمجھائیں اور بائیں کریں اور قلب دنیا کے کسی شخص کا بھی نہیں ہے بلکہ مرت اللہ علیہ السلام
 کے لئے ہے کہ ہر وقت اس کے حضور حاضر رہے۔

اعمالی ظاہری کا بیان ختم ہوا۔ عمل کرنے والوں کے لئے انشاء اللہ تعالیٰ
 یہی کافی ہے حق تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے۔

دوسری قسم میں قلب کے مذموم اخلاق سے پاک

کرنے کی ضرورت کا بیان

اور ان کی تفصیل اور طریقہ کا ذکر ہے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے اپنا قلب پاک بنالیا وہی فلاح کو پہنچا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طہارت نفس ایمان ہے، کیونکہ ایمان کے دو جز ہیں یعنی قلب کا ان نجاستوں سے پاک کرنا جو حق تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور ان نجاستوں سے آراستہ کرنا جو اللہ پاک کو پسند اور محبوب ہیں گویا نجاست سے طہارت کرنا ایمان کا ایک جز ہے اور طاعت سے زینت و آرائش اس کا دوسرا جز ہے لہذا اول وہ اخلاق ذمیرہ معلوم ہونے چاہئیں جن سے قلب کو پاک رکھنا ضروری ہے سوال کے اصول بھی دس ہیں جن میں سے ہر ایک کا جدا بیان کیا جاتا ہے۔

پہلی اصل کثرتِ اکلت اور حرصِ طعام کا بیان

زیادہ کھانا اور پیٹ بھرنے کی ہوس بیسیوں گناہوں کی جڑ ہے کیونکہ اس سے جماع کی خواہش بڑھتی ہے اور جب شہوت بڑھتی ہے تو مال حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے

مسلم بڑی عادتیں نے مسلم و ترمذی سے پاک کچھ زیادہ کھانا غدا

..... بڑے شہر ہوتی مال کے
 بغیر پوری نہیں ہو سکتی اور اس کے بعد طلب جاہ کی خواہش ہوتی ہے کیونکہ جاہ کے بغیر
 مال کا حاصل ہونا دشوار ہے اور جب مال و جاہ کی خواہش پیدا ہوگی تو تکبر، ریا، حسد،
 کمینہ، عداوت، غرض ہنری آفتیں جمع ہو جائیں اور دین کی تباہی کا پورا سامان اکٹھا
 ہو جائے اس لئے حدیثیں بھوک کی زیادہ فضیلت آئی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ
 وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے لئے بھرنے کے واسطے پیٹ سے زیادہ کوئی برابر نہیں
 آدمی کو ضرورت کے لئے تو چند نفقے کافی ہیں جن سے زندگی نابیم اور کم مضبوط رہے۔
 اور اگر اس سے زیادہ رکھنا ضرور ہے تو پیٹ کے تین حصے کر لینے چاہئیں کہ ہتھائی حصہ
 کھانے کے لئے ہو اور ہتھائی حصہ پانی کے لئے اور ہتھائی حصہ سانس کے لئے خالی
 چھوڑ دیا جائے بھوک میں فائدے تو بے شمار ہیں۔ مگر ہم ان میں سے چند بڑے فائدوں
 کا ذکر کرتے ہیں جن کو اصول کہنا چاہیے اور درحقیقت آخرت کی سعادت کا مکمل
 ہونا انہیں موقوف ہے۔

اول قلب میں صفائی اور بصیرت میں روشنی حاصل ہوتی ہے کیونکہ پیٹ
 بھر لینے سے بلاوت پیدا ہوتی ہے اور قلب کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور جب
 دکاوت جاتی رہی تو معرفت الہی ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔

دوم دل یقین ہو جاتا ہے اور مناجات کا مزہ آتا ہے کیونکہ جب یہ توبہ
 خالی ہوگا تو اپنے مالک کے سامنے سوال و التجا اللہ عاکر نے میں لطف آئے گا اور
 خوف و خشیت و انکسار پیدا ہوگا جو معرفت کے حاصل کرنے کی کنجیاں ہیں۔

لے ترمذی و نسائی و ابان ماجہ و حاکم صحیح ۲۸۷۱ مستقی اور طبیعت کا کثر ہونا ۱۲۸۱ اللہ کا ذکر

فیہل عام کے فوائد

سوم سرکش نفس ذلیل اور مغلوب ہو جانا ہے اور ظاہر ہے کہ جب دشمن خدا کو شکست ہوئی اور غفلت کا دروازہ بند ہو گیا تو حق تعالیٰ کی جانب توجہ ہوگی اور سعادت کا دروازہ کھل جائے گا یہی وجہ ہے کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا پیش کی گئی تو آپ نے منظور نہیں فرمایا۔ اور یوں عرض کیا کہ بار اہلبی چاہنا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھرے تاکہ شکر ادا کروں اور ایک دن فاقہ ہوتا کہ صبر کروں۔ چہارم آخرت صیبتوں اور عذاب کی تکلیفوں کا دنیا میں بھی کچھ مزہ چھٹا چاہیے تاکہ ان کی اذیت سے نفس خردا ہو کر ڈلے اور ظاہر ہے کہ بھوک سے زیادہ انسان اپنے نفس کو کوئی عذاب نہیں پہنچا سکتا کیونکہ اس میں کسی قسم کے تکلف اور سامان فراہم کرنے کی حاجت نہیں ہے اور جب بھوک کی وجہ سے عذاب الہی کا ہر وقت مشاہدہ رہے گا تو حق تعالیٰ کی معصیت کی جانب توجہ بھی نہ ہوگی اور مافرائی کی جرأت نہ ہو سکے گی۔

پنجم تمام شہوتیں کمزور ہو جاتی ہیں کہ کسی خواہش کے پورا ہونے کی آرزو نہیں رہتی اور دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے حضرت ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں نے پیٹ بھر کھا یا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی گناہ مجھ سے صادر ہوا یا کم سے کم گناہ کا قصد تو ہو ہی گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں سے پہلی بدعت جو ایجاد ہوئی وہ پیٹ بھر کھانا ہے۔ پس جب مسلمانوں کے پیٹ بھرے لگے تو ان کے نفس ان کو دنیا کی جانب کھینچ لے گئی۔

ششم زیادہ نیند نہیں آتی اور عبادت گراں نہیں گذرتی۔ کیونکہ پیٹ بھر

رحمۃ اللہ کا دروازہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بنی بن ابی الدین کتاب البورعائیں

کھانے سے نیند کا غلبہ ہوا کرتا ہے اور نیند سے عمر بھی کم ہوتی ہے کیونکہ وہ خدا کی عبادت نہیں کرتے دینی حضرت ابوسلیمان درانی فرماتے ہیں کہ جنہوں نے شکم پر جو کرکھا ہے ان میں چھ شعلیتیں پیدا ہوتیں اول عبادت کی عادت جاتی بسا آدمی محنت و فراست اور ذکاوت و قدر و حفت کا حامل ہونا دشوار پڑ گیا سو م مملو خلق خدا پر شفقت اور ترس کھانے سے محرومی ہوئی کیونکہ سب کو اپنا ہی حبیب پیٹ بھرا ہوا تھا چہ بزم بعدہ بھاری ہو گیا پنجم خواہشات نفسانی زیادہ ہو گئیں اور ششم بہ حالت ہرگی کہ مسلمان مسجدوں میں آ رہے ہوں گے اور یہ بیت الحلا جہاں باوجود اللہ کے بندے بیت اللہ کا چکر لگائیں گے۔ اور یہ کوڑیوں کا گشت کر رہا ہوگا۔

ہفتم دینی نفکرت کم ہو جائیں گے۔ اور فکر و حاش کا بار ہلکا ہو جائے گا کیونکہ جب بھوک کی عادت ہو گئی تو نفوٹ سی دنیا پر قناعت کر سکے گا اور پیٹ کی خواہش پورا کرنے کو دوسروں سے قرض نہ لے گا بلکہ اپنے ہی نفس سے قرض مانگ لے گا یعنی اس کو خالی رکھے گا شیخ ابراہیم ابن ادہم سے جب کہا جاتا تھا کہ فلاں چیز گراں مکنی تو یوں فرما دیا کرتے تھے کہ ترک کر دو اور اس کی خواہش چھوڑ کر اس کو ارزاں بنا دو اس سے زیادہ سستی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو خریداری نہ جائے۔

فصل چہ مکہ شکم میری اور زیادہ کھانے کی لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے اس لیے ایک لحنت اس کا چھوڑنا دشوار ہے لہذا اپنی خوراک متعہ میں روزانہ ایک لقمہ کم کر دیا کرو تو بہینہ بھر میں ایک روٹی کم ہو جائے گی اور کچھ گراں بھی نہ کرے گا اور جب اس کی عادت ہو جائے تو اب مقدار اور وقت اور صفت کی حرف تو جہر کر دے کہ رفتہ رفتہ اعلیٰ

درج پر پہنچ جاؤ یاد رکھو کہ مقدار کے تین درجے ہیں۔

اعلیٰ درجہ صدیقین کا ہے۔ یعنی بس اتنا کھانا چلے۔ جس سے کمی کرنے میں مدد ملتی ہو جاتی رہے یا عقل میں فتور آجائے اس سے زیادہ کھانا اس مرتبہ میں گویا پیٹ بھر کر کھانا ہے جس کی مخالفت ہے۔

حضرت سہل تستریؒ کے نزدیک یہی محنت ہے ان کی رائے یہ تھی کہ بھوک کے ضعف کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنا شکم سیری کی قوت کے سبب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے افضل ہے۔

متوسط درجہ یہ ہے کہ روزانہ نصف مدیعی دو ہنٹائی رطل پر اکتفا کیا کرو حضرت عمر فاروقؓ اور اکثر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت یہ تھی کہ ہفتہ بھر ایک صاع جو سے زیادہ نہ کھاتے تھے ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ روزانہ ایک مُد کی مقدار کھاؤ بس اگر اس سے زیادہ کھاؤ گے تو پیٹ کے بندے سمجھے جاؤ گے اور چونکہ مقدار خوراک کے بارے میں لوگوں کی طبیعتیں اور حالات مختلف ہوتے ہیں لہذا سب کے لئے ایک مقدار معین نہیں ہو سکتی چنانچہ دیکھا جاتا ہے اس لئے قاعدہ کلیہ یاد رکھو کہ جب اشتہائے صادق ہو تو کھانے کی جانب ہاتھ بڑھاؤ اور یہ اشتہا پوری نہ ہونے پائے کہ ہاتھ روک لو اور صادق اشتہا کی علامت یہ ہے کہ جیسی بھی روٹی سامنے آجائے اس کو سالن اندز کاری کے بغیر کھانے کی رغبت ہو کیونکہ جب خالص گیہوں کی خواہش ہوئی یا سالن کے بغیر روٹی کھانا اگر ازلہ گزارا نہ معلوم ہوا کہ بھوک سچی خواہش نہیں ہے بلکہ طبیعت کو لذت اور ذائقہ کی جانب ایسا میلان ہے جیسا شکم سیر ہونے کے بعد پھل یا میوہ کا ہوا کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا نام بھوک نہیں ہے بلکہ تفکد اور

دقت نظر کے مختلف درجے

لے ایک رطل چالیس ذرہ یعنی کچھ اسی قدر کھانا ہے کہ اس کا نام بھوک نہیں ہے بلکہ تفکد اور

لذہ ہے کھانے کے وقت میں بھی کئی درجہ ہیں اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ کم سے کم تین
 سال کا بھوکے رہ کر چوتھے دن کھایا کر دے۔ دیکھو حضرت صدیقِ ثانیؓ نے درپے چھ چھ دن کے
 بھوکے رہتے تھے اور حضرت ابراہیم بن ادہمؒ اور حضرت سفیان ثوریؒ سات دن
 بھوکے رہنے کے عادی تھے اور بعض بزرگوں کے فائدہ کی نوبت چالیس دن تک
 کا پہنچا ہے اور یاد رکھو کہ جو شخص چالیس دن تک بھوکا رہے گا اس پر ملکوتی عجاibat
 ہوں گی اور اسرار میں سے کوئی راز مہر و منکشف ہو گا اور چونکہ ایک سخت اس کا حاصل کرنا
 بھی دشوار ہے اس لئے آہستہ آہستہ بھوک کی عادت ڈالو۔ متوسط درجہ یہ ہے کہ
 دو دن بھوکے۔ پورا در تیسرے دن کھایا کر دے۔ اور ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ روزانہ
 صرف ایک دفعہ کھاؤ کیونکہ دونوں وقت کھانے سے تو بھوک کی کبھی حاجت
 نہ رہی نہ ہوگی پس جو شخص دو وقت کھانے کا عادی ہے اس کو تو بھوک کا مزہ ہی نہیں
 کھاتا۔ معلوم ہو سکتا کہ کیسا ہوتا ہے۔ ۹

حبس میں علی درجہ گیہوں کی روٹی کا ترکاری کے ساتھ کھانا ہے اور ادنیٰ درجہ
 جو کی روٹی کو بلا ترکاری کھانا۔ یاد رکھو کہ ترکاری کی عادت اور مداومت بہت
 بری ہے حضرت فاروقؓ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی کہ عاجزانے کبھی گوشت
 روٹی کھاؤ اور کبھی روٹی ڈھکی اور کبھی دودھ روٹی ڈھکی اور کبھی روٹی ڈھکی زیتون
 کے ساتھ روٹی کھاؤ اور کبھی نمک کے ساتھ اور کبھی روٹی پر قناعت کیا کر حضرت
 فاروقؓ کا بیٹا بھی ان لوگوں کے لئے ہے جن کو ترکاری کی ہمیشہ عادت ہے
 اور جاہل طریقت اور سالک میں ان کو ترکاری کیا معنی ساری ہی مزہ دار چیزوں
 اور خواہشوں کے پورا کرنے سے منع کیا جانا ہے بعض بزرگوں نے ایک چیز کی

حبس میں علی درجہ گیہوں کی روٹی کا ترکاری کے ساتھ کھانا ہے اور ادنیٰ درجہ جو کی روٹی کو بلا ترکاری کھانا۔ یاد رکھو کہ ترکاری کی عادت اور مداومت بہت بری ہے حضرت فاروقؓ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی کہ عاجزانے کبھی گوشت روٹی کھاؤ اور کبھی روٹی ڈھکی اور کبھی دودھ روٹی ڈھکی اور کبھی روٹی ڈھکی زیتون کے ساتھ روٹی کھاؤ اور کبھی نمک کے ساتھ اور کبھی روٹی پر قناعت کیا کر حضرت فاروقؓ کا بیٹا بھی ان لوگوں کے لئے ہے جن کو ترکاری کی ہمیشہ عادت ہے اور جاہل طریقت اور سالک میں ان کو ترکاری کیا معنی ساری ہی مزہ دار چیزوں اور خواہشوں کے پورا کرنے سے منع کیا جانا ہے بعض بزرگوں نے ایک چیز کی

نہایت کثرت کلام کی عادات کا نقصان

خواہش کو دس دس اور بیس بیس برس روکے رکھا ہے اور پورا نہیں بھرنے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں بدتر لوگ وہ ہیں جن کے بدن عمدہ غذاؤں اور لذیذ طعام سے پرورش پائے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کی جہنمیں بس طرح طرح کے کھانوں اور قسم قسم کے لباس ہی کی جانب توجہ ہیں کہ منہ پھاڑ پھاڑ کر باتیں بتاتے ہیں اور کام کچھ بھی نہیں کرتے۔

دوسری اصل کثرت کلام کی ہوس اور فضول گوئی کا بیان

اس کا قطع کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یوں تو اعتدال کے تحت کام کا ہونا محال ہے مگر زبان چو تکہ قلب کی سیقر ہے اور جو نقشہ قلب میں کھینچتا اور جس چیز کا تصور دل میں آتا ہے اس کا اظہار زبان ہی کیا کرتی ہے اس لئے اس کی تاثیر قلب پر زیادہ نمایاں ہوتی ہے یاد رکھو کہ جب زبان بھولی ہو جاتی ہے تو دل میں بھی صورت کا ذوق کی تصویر کھینچتی اور کبھی آجایا کرتی ہے خصوصاً جب کہ جھوٹ کے ساتھ فضول و لغو گوئی بھی شامل ہو تو اس وقت تو قلب بالکل ہی سیاہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ کثرت کلام سے قلب مر جاتا ہے اور معرفت الہی حاصل کرنے کی قابلیت ہی اس میں نہیں رہتی اس وجہ سے رسول منقول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی زبان اور نثر نگاہ کی حفاظت کا کفیل ہو گیا میں اس کے لئے جنت کا کفیل ہوں۔ حدیث ثریب میں آیا ہے کہ زبان ہی کے کڑوے اکثر لوگوں کو اندھے منہ جہنم میں ڈھکیلیں گئے ہست اس کی حفاظت بہت ضروری ہے ملے حاکم بن یغزہ نے جھوٹی شہ بخاری و ترمذی کے ذمہ دار کمان سے گناہ نہ ہو کیونکہ اکثر گناہ انہیں سے ہوتا ہے شہ طرانی و ترمذی صحیح۔

جست کلام کی عادات کا نقصان

مسلمان کو چاہیے کہ اگر زبان ہلائے تو نیک بات اور کلمۃ الہیہ بولے ورنہ چپ رہے کیونکہ جب زبان زیادہ چلنے لگتی ہے تو لغو گوئی بڑھ جاتی ہے اور جب لغو گوئی بڑھ گئی تو خدا جانے کس حد تک پہنچے اور کیا کچھ منہ سے بکلتا پھرے حضرت ابو بکر صدیقؓ اپنے منہ میں پتھر رکھ لیتے تھے تاکہ نفس مبتلا نہ رہے اور زبان ضرورت زیادہ کلام نہ کرے۔

فصل زبان کے متعلق گناہوں سے بچنے کے لئے اس بیت پر عمل کرنا کافی ہے
 لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ مَّجْوَاهٍ هُمْ۔ جس کا خلاصہ منشا یہ ہے کہ فضول اور بے فائدہ کلام نہ کرو صرف ضروری بات کے اظہار پر اکتفا کرو اسی میں نجات ہے حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ کسی غزوہ میں ایک جوان شہید ہو گیا لڑائی سے فراغت کے بعد شہیدوں کی نعشوں میں اس کی نعش بھی ملی اور دیکھا گیا تو اس کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا فتوحی دیر بعد اس کی ماں آئی اور فائدہ کی حالت میں اللہ کے نام پر جان دینے والے شہید بیٹے کے پاس بیٹھ کر اس کے منہ سے مٹی پونجی اور کہا کہ بیٹا کچھ کو جنت مبارک ہو۔ یہ شکر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا خبر ہے۔ ممکن ہے کہ بے فائدہ کلام کرنے کا عادی ہو، اس سے معلوم ہوا کہ فضول گوئی کی

کلام غیبت کی نیت

عادت جنت میں جانے سے روکنے والی چیز ہے مسلمان کو ذری بات زبان سے نکالنی چاہیے جس میں یا ثواب حاصل ہو اور یا کوئی نقصان رفع ہو اور جس بات کے زبان سے نکالنے میں نہ کوئی ثواب ہو جائے نہ کچھ نقصان ہو تاہم وہ حدیث سے بھلائی کی بات ۳۷ خیر دار سے نہیں بھلائی ہے ان کی بہت سی سرگوشییں ۱۲۷ ان ابی الدنیا ابو علی ۱۷۵ میں سے اس کے مترادفوں کی آجائے گو شہادت کا ثواب ہے اور حدیث میں اس ثواب کی نفی نہیں اور جنت سے روکنے کا معنوں مترجم صاحب نے بڑھایا ہے۔ اصل عربی میں نہیں ہے۔

اور فضول ہے اور اس سے احتراز کرنے کی ضرورت ہے جتنی دیر فضول گویں ہیں مشغول رہتے ہو اگر یہ وقت ذکر الہی میں صرف ہو تو نیکیوں کا کتنا بڑا خزانہ جمع ہو جائے پھر بھلا خزانے کو چھوڑنا اور پتھر ڈھیلے جمع کرنا کون سی عقل مندی؟ اور اگر فضول گویں سے بڑھ کر دروغ گوئی تک ذوبت پہنچی اور زبان سے غیبت اور گالیاں اور فحش یعنی ایسی باتیں نکلنے لگیں جن میں نفع تو درکنار اللہ دین کا ضرر اور نقصان ہے تب تو ایسی مثال ہوگی کہ بھر پور خزانہ چھوڑ کر آگ کے لاد میں جا گئے اللہ سپاہ میں رکھے اس حالت سے تمام قصے کہانیاں سفر نامے مختلف ملکوں کی تاریخیں اور باسند گان دنیا کے لباس و خوراک و موطر معاشرت و تمدن کے تذکرے اور تجارتوں، خرفتنوں، مضمتوں کے حالات سب سی فضول اور اور عبث کلام ہیں داخل ہیں جس میں مشغول ہونا مقصود ہے اور آیت مذکورہ کی منشا کے بالکل خلاف ہے۔

فصل زبان کے متعلق میں آیتیں ہیں اور چونکہ ہر ایک کی جواہر التشریع کا یہ موقع نہیں ہے اس لئے مختصر طور پر یہاں صرف ان پانچ کتابوں کو بیان کئے دیتے ہیں جن میں لوگ بکثرت موجود ہیں اور جن سے زبان گویا بچا ستون کی خوگر ہو گئی ہے۔ پہلی آفت جھوٹ بولنا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا عادی ہو جاتا ہے اور خدا کے یہاں جھوٹا کھلایا جاتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولا مسلمان کی شان نہیں اور ایمان اور جھوٹ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے یاد رکھو کہ جھوٹ بولنے سے قلب میں کجی آ جاتی ہے اور خواب بھی سچے نظر نہیں آتے مذاق میں بھی دوسروں کے

معدل اول و ثان و غیرہ کا مطالعہ

بہت مذکور کا جھوٹ

۱۔ بخاری و مسلم نے ابن عبد البر کے مضمون مو حادیں صحیح ہے۔

ہر انسان کے لئے جھوٹ نہ بولنا اور ہمیشہ جھوٹے خیالات اور خطرات سے قلب کو
 بچائے رکھو ورنہ قلب میں کجی پیدا ہو جائے گی اور تجربہ اسکا شاہد ہے کہ ایسے
 لوگوں کی امیدوں کو خواب بھی سمجھا نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ کسی عورت نے اپنے صیغہ سن بچے کو بلایا
 اور کہا کہ آؤ ہم کہیں ایک چیز دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے
 دریافت فرمایا کہ اگر بچے سے بچہ آگیا تو کیا چیز دیں گی عورت نے کہا پھارے دے دوں گی
 بچے کو فرمایا کہ اگر کچھ دینے کا ارادہ نہ ہو تو اور صرف پہلانے کے لئے ایسا لفظ نکلتا تو یہ بھی
 زبان کا جھوٹ شمار ہوتا البتہ مزودت کے وقت جھوٹ بولنا بھی جائز ہے بشرطیکہ
 ضرورت پڑ جائے بولنے سے کسی ایسے گناہ یا نقصان کا اندیشہ ہو جو جھوٹ کے گناہ و نقصان
 سے زیادہ ہے مثلاً دو مسلمانوں میں صلح کر دینے یا جہاد میں دشمن کو دھوکہ دینے یا
 نبی مکی کو رخصت اور خوش کرنے کے لئے جھوٹ بول دینے کی حدیث میں اجازت آئی
 ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں میں عداوت اور رنج رہنے سے جو بڑا نتیجہ پیدا ہوگا
 وہ جھوٹ کے نقصان سے بڑھا ہوگا اس طرح جنگ کے نازک پوسیدہ رکھنا
 مزوری ہے کہ چونکہ اگر دشمن کو اطلاع ہوئی تو اس کو حملے کا موقع ملے گا اگر نہ تو اس
 پاک جا میں تلفت ہو جائیں گی اس لئے اصل بات کا ظاہر نہ کرنا اور جھوٹی بات
 بتادینا افضل ہے۔ اسی طرح حادثہ کے بعض امرا ربی سے معافی رہنے کے قابل ہیں
 ہیں اگر راست گوئی کے سبب کوئی خیال اس پر ظاہر ہو گیا اور میاں بی بی میں
 نا اتفاق ہو گئی تو جو بڑا اثر پیدا ہوگا اس میں جھوٹ بولنے کی بہ نسبت زیادہ گناہ
 ہے بخاری ص ۱۲۰ میں دہرانی دا بن سعد ذی ۱۲۷ھ میں ہے ۱۷ھ اس سے بدھ کی
 مراد ہیں کہ وہ تو حرام ہے بلکہ دھوکہ ہے کہ حالت عدم صلح میں ایسی کارروائی کہ عینم تو چھ اور
 سمجھا دے فکر ہو گیا اور اس نے اپنا کام نکال لیا ۱۲ مولانا اثر علی صاحب تھانی مدظلہ

کہ یہ صلیبت آید جو آواز اس کی محنت

ہے۔ پس ایسی صورت میں جھوٹ بولنے کی اجازت ایسی ہے جیسے کوئی شخص دو بلاؤں میں مبتلا ہو جائے تو اسے سان اور ہلکی مصیبت کو ترجیح دے کر اختیار کر لیتا ہے اس کی مثال ایسی سمجھو کہ جیسے کسی شخص کے بھوکا مرنے کا اندیشہ ہو تو اس کے لئے مرد بھی حلال ہے اسی طرح اپنا یا اپنے مسلمان بھائی کا مال ظالم کے ہاتھ سے پانے کو یا کسی کی خفیہ رکھی ہوئی امانت کو محفوظ رکھنے کے لئے دوسروں کے سامنے انکار کر دینا اور جھوٹ بول دینا جائز ہے اور اپنی مصیبت و گناہ کا انکار کر دینا بھی اسیدوہ سے جائز ہے کہ شوق و فجور کا اعلان حرام ہے یا اپنی بیوی سے یہ کہہ دینا کہ میری دوسری بی بی تمہاری سوت مجھے تم سے زیادہ پیاری نہیں ہے۔ یہ سب باتیں ایسی بنا پر جائز ہیں کہ اس جھوٹ سے ایک ضرر دفع کیا گیا ہے البتہ روپیہ کمانے یا عزت و جاہ حاصل کرنے کی غرض سے جھوٹ بولنا ہرگز حلال نہیں ہے کیونکہ اگر مال و جاہ بڑھے تو کئی نقصان نہیں ہوتا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ پچھلے نفع حاصل نہیں ہوتا اور نفع کا حاصل نہ ہونا نقصان نہیں کہلاتا ہے اس بار بھی کو لوگ نہیں سمجھتے۔ اور اکثر اس غرض کے لئے جھوٹ بولا کرتے ہیں حالانکہ یہ حرام قطعی ہے اور درحقیقت ان کے دین کی تباہی کا یہی سامان ہے کیونکہ ضرورت اور بے ضرورت میں تمیز نہیں کرتے انفس کی بات ہے کہ جاہلوں نے خیالی اور فرضی ضرورتوں کو بھی ضرورت سمجھ لیا ہے حالانکہ شرعی اور دینی ضرورت جس کا نام ہے وہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ جب تک حالت اضطرار اور کسی بڑے نقصان کا غالب گمان نہ ہو تو اس وقت تک جیسے مردار کا کھانا حلال نہیں ہے ایسے ہی جھوٹ بولنا جو شرعاً حرام ہے وہ بھی جائز نہیں ہے اور اس شدید ضرورت کے موقع پر بھی حتی الامکان تعزیر اور

بیشک سال دجاہ کے لئے جھوٹ بولنا حرام ہے

تو یہ ہی کرنا چاہئے کہ نفس کو جھوٹ بولنے کی عادت نہ ہو جائے۔ شیخ ابراہیم گمر کے
اند کسی فرد کی کام میں مشغول ہوتے اور کوئی شخص ان کو باہر بلاتا تو خادمہ سے کہتے
تھے یوں کہہ دے کہ ”مسجد میں ڈھونڈو“ اور حضرت شیخ انگلی سے ایک دائرہ کھینچ
کر خادمہ سے فرماتے کہ ”اس گھر کے اند انگلی رکھ کر کہہ دے کہ یہاں نہیں ہیں“ اس
تقریب سے اپنا مقصد بھی حاصل ہو جاتا تھا۔ اور حقیقت میں جھوٹ بھی نہ ہوتا تھا۔
البتہ صورت جھوٹ کی سی تھی اور یہی تقریب تو رتبہ کہلاتا ہے اس قسم کی تقریبیں
معمولی غرض کے لئے بھی جائز ہیں جب کہ کسی کا حق ضائع نہ ہو جیسے ایک بڑھیا عورت
سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کے طور پر ایل فرمایا تھا کہ ”بڑھیا جنت میں
کبھی نہ جائے گی یہ سن کر بڑھیا رونے لگی کیونکہ جو مطلب ظاہری لفظوں سے سمجھیں آتا
تھا وہ یہی تھا کہ کوئی بڑھیا بھی جنتی نہیں ہے حالانکہ مراد یہ تھی کہ بڑھاپے کی حالت سے
جنت میں نہ جائے گی بلکہ جو بڑھیا بھی جنت میں جائے گی وہ جوان بن کر جائے گی۔ یا
مثلاً ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواری کے لئے اونٹ مانگا
تو آپ نے فرمایا کہ اچھا بیٹرو دم نہیں اونٹ کا بچہ دیں گے یہ سن کر سائل نے عرض کیا
کہ بچہ لے کر کیا کروں گا اس وقت آپ نے تقریب کا مطلب سمجھا دیا کہ ”میں بڑا اونٹ
بھی تو اس خوکسی اونٹ سے ہی پیدا ہوا ہے جس اونٹ سے پیدا ہوا اس کا تو بچہ ہی ہے مثلاً
ایک شخص سے آپ نے فرمایا کہ بہناری آنکھ میں سفیدی ہے“ اور ظاہر ہے کہ سبکی
آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے۔ مگر چونکہ بظاہر یہ مطلب سمجھ میں آئے کہ کتلی میں عیب اور
سفیدی کامرض ہوتا ہے اس لئے سننے والے کو فکر لاحق ہو کر اچھا خاصہ مزاج ہو گیا۔
اس قسم کی تقریبیں بلی بچوں سے خوش طبعی کے طور پر جائز ہیں سی طرح اگر کوئی

ضرورت پر تو یہ کرنا چاہئے کہ مرید جھوٹ

مزاج و خوش طبعی میں تو یہ کا استعمال

شخص کھانا کھانے کی صلاح کرے اور کہتیں باوجود بھوک ہونے کے کھانا منظور نہ ہو
تو یہ ہرگز نہ کہو کہ ”مجھے بھوک نہیں ہے“ کیونکہ جھوٹ ہوگا بلکہ تعریض کرو بلکہ یوں
کہہ دو کہ میں اس وقت نہ کھاؤں گا۔ آپ نوش فرمائیے وغیرہ۔

دوسری آفت غیبت کرنا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ
اپنے مردہ بھائی کا گشت لکھائے (غیبت کرنا متوفی مسلمان کا گشت ہی کھانا ہے پس
اس سے پرہیز کر۔ حدیث میں آیا ہے کہ غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج میں میرا گدراہیسی جماعت پر ہوا چنے منہ
اپنے ناخن سے نوچ لے رہے تھے یہ لوگ غیبت کیا کرتے تھے کسی مسلمان کے پیٹ پر اس کے
متعلق کوئی واقعی بات ایسی ذکر کرنی کہ اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار گریے غیبت بکلائی
ہے مثلاً کسی کو بے خوف یا کم عقل کہنا یا کسی کے حسب نسب میں نقص نکالنا
یا کسی کی کسی حرکت یا مکان یا مویشی یا لباس خرمن جس شے بھی اس کو تعلق ہو اس کا کوئی غیب
ایسا بیان کرنا جس کا سننا اسے ناگوار گذرے خواہ زبان سے ظاہر کی جائے یا رمز و کنیہ
یا ہاتھ سے اور آنکھ کے اشارے سے یا نقل اناری جائے یا تعریض کی جائے یہ سب غیبت
میں داخل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک موقع پر کسی عورت کا ٹھکانا
ہونا ہاتھ کے اشارے سے ظاہر کیا اور یوں کہا تھا کہ یا رسول اللہ وہ عورت جو اتنی
سی ہے اس پر اپنے فرمایا اے عائشہ! تم نے اس کی غیبت کی ہے“ اور سب میں بدتر
غیبت وہ ہے جس کا رواج مقتدر اور دبندار لوگوں میں ہو رہا ہے کیونکہ وہ غیبتیں
کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں اس کی غیبتیں بھی نرالے انداز کی ہوتی ہیں

۱۔ یہ وہ اور جسے مردہ کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ایسے ہی جس کی غیبت چلے اسے بھی نہیں ہوتا
۲۔ ایسے ایسے کہ زنا سے اللہ ہے اور غیبت حق البعد سے الوداد و میم سے معقول حدیث ترمذی
۳۔ ابن ابی الدینا معتبر ہے۔

مثلاً مجمع میں کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے اس نے ہم کو امیروں کے دروازوں پر جانے سے بچا رکھا ہے ایسی بے حیائی سے خدا پناہ میں رکھے: اس کلمہ سے جو کچھ ان کا مقصد ہے وہ ظاہر ہے کہ امراء کے پاس بیٹھنے والے دیوبندی پر طعن کرنا اور ان کو بے حیا کہنا منطوق ہے اور ساتھ ہی اپنی صلاحیت تقویٰ جناب ہے اور دیابکاری کا گناہ کما ہے ہیں۔ اسی طرح مثلاً کہنے لگے کہ فلال شخص کی بڑی اچھی حالت ہے۔ اگر اس میں حرص دنیا کا شائبہ نہ ہوتا جس میں ہم حوالہ متنبہ ہو جاتے ہیں اس فقرہ سے بھی جو کچھ موجود ہے وہ ذرے تامل میں سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اس کا بے حسرت ہونا ظاہر کرتے ہیں اور اپنی طرف غیب کی بدت اس میت سے کرتے ہیں کہ شیعہ والا ان کو متواضع سمجھے اور یہی غیبت ہے ساتھ ہی دیابکاری بھی ہے زیادہ تعجب تو اس پر ہوتا ہے کہ یہ حضرات غیبت ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو غیبت سے محفوظ ادب پارسل سمجھتے ہیں یا مثلاً لول اٹھے۔ سبحان اللہ بڑے تعجب کی بات ہے اور جب اتنا کہنے پر لوگوں نے اس بات کے شیعہ کے شوق میں ان کی جانب کان لگائے تو کہنے لگے۔ کچھ نہیں فلال شخص کا خیال آگیا تھا حق تعالیٰ ہمارے اور اس کے حال پر رحم فرمائے اور توبہ کی توفیق دے۔ اس فقرہ کا بھی جو کچھ منشا ہے وہ غصہ مخفی نہیں ہے کیونکہ ان کا یہ کلمہ ترحم و شفقت یاد علی بنیت سے نہیں ہوتا جیسا کہ ظاہری الفاظ سے دیکھ سکتے ہیں اس لئے کہ اگر دعا کرنی مقصد دھوئی تو دلی ہی دل میں کیوں نہ کریتے۔ سبحان اللہ کہہ کر لوگوں کو متوجہ کرنا اور محبت کا اشارہ کرنا ہی کیا ضرورت تھا۔ یہ یا کسی شخص کا غیب ظاہر کرنا بھی کوئی شفقت یا خیر خواہی کی بات ہے یہ اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہے کہ غیبت سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی غیبت مت کیا کر۔

توبہ کی باتیں

گردل ان کا عینیت کو مکروہ نہیں سمجھتا بلکہ اس نصیحت کرنے سے محض اپنی
 دینداری اور تقویٰ ظاہر کرنا مقصود نہ ہوتا ہے اسی طرح کسی جمع میں عینیت ہوتی ہے
 تو نا جمع اور پارسا بن کر کہنے لگتے ہیں میاں عینیت کرنا گناہ ہے اس سے ہم سننے والے
 بھی گستاخ گارہ ہوتے ہیں یہ لوگ کہنے کو کہہ جاتے ہیں مگر دل ان کا مشتاق رہتا ہے کہ
 کاش یہ شخص ہماری نصیحت پر عمل نہ کرے جو کچھ کہہ رہا ہے کہے جائے اور ہمیں سنا کر جانے
 بھلا کوئی ان سے پوچھے کہ عینیت سننے کا انتظار بھی ہے اور پھر بولیں بھی سمجھتے ہو کہ
 ہم منع کر کے گناہ سے سبکدوش ہو گئے یا درکھو کہ جب تک عینیت کرنے اور سننے کو
 دل سے برا نہ سمجھو گے تو اس وقت تک عینیت کے گناہ سے ہرگز مدد پوچھو گے کیونکہ عینیت
 کرنے والا اور سننے والا دونوں برابر ہیں اور جس طرح زبان سے عینیت کرنا حرام ہے
 اسی طرح دل سے عینیت کرنا بھی حرام ہے البتہ چند صورتوں میں خاص لوگوں کی عینیت
 کرنا جائز ہے جس کی تفصیل ہم بیان کرتے ہیں۔

اول مظالم شخص ظالم کی شکایت اگر افسر علی بنک پہنچائے اور اپنے اوپر سے
 ظلم رفع کرنے کی نیت سے اس کے مظالم بیان کرے تو گناہ نہیں ہے البتہ ظالم کے
 عیوب کا ایسے لوگوں سے بیان کرنا جو نہیں ان کو سزا دیتے یا مظلوم کے اوپر سے ظلم
 رفع کرنے کی طاقت نہ ہو بدستور عینیت میں داخل اور حرام ہے ایک بزرگ کی
 مجلس میں حجاج بن یوسف کا ذکر کیا تھا تو انھوں نے یوں فرمایا کہ حق تعالیٰ الصافات
 کے دین مظلوموں کا بدلہ حجاج سے لے گا اور حجاج کا بدلہ اس کی عینیت کرنے والوں
 سے لے گا اس لئے کہ بہترے آدمی حجاج کے مظالم ایسے آدمیوں کے سامنے بیان کرتے
 ہیں جن کو حجاج کے کئے ہوئے ظلم رفع کرنے کی طاقت نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے

ظلم رفع کرنے کی طاقت نہ ہو

سامنے حجاج کی غیبت کس طرح جائز ہو سکتی ہے۔

دوئم کسی شخص سے کوئی بدعت یا خلاف شرع امر کے رفع کرنے میں مدد لینا ہو یا کسی کو اس کے فتنے سے بچانا ہو تو اس سے بھی ان بدعتی لوگوں کا حال بیان کرنا اگرچہ ان کی غیبت کرنا ہے مگر جائز ہے۔

سوم مفتی سے فتویٰ لینے کے لئے استفتا میں امر دینی کا اظہار کرنا بھی جائز ہے اگرچہ اس اظہار حال میں کسی کی غیبت ہوتی ہو دیکھو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا خاوند ابوسفیان آنا بیخبل ہے کہ بقدر کفایت بھی مجھ کو خرچ نہیں دیتا اور ظاہر ہے کہ ابوسفیان کی شہادت اور غیبت سختی مگر چونکہ مفتی شریعت سے استفسار کیا جا رہا ہے کہ ایسی صورت میں میرے لئے شریعت کیا حکم دیتی ہے لہذا اس غیبت میں کچھ حرج نہیں مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس صورت میں بھی یہ غیبت اسی وقت جائز ہے کہ جیس میں اپنا یا کسی مسلمان کا فائدہ متصور ہو۔

چہارم اگر کوئی شخص کسی سے نکاح یا خرید و فروخت کا معاملہ کرنا ہے اور تم کو علم ہو کہ اس معاملہ میں ناواقفیت کی وجہ سے اس کا نقصان ہے تو اس کو نقصان سے بچانے کے لئے اس کا حال بیان کر دینا بھی جائز ہے اسی طرح قاضی کی عدالت میں کسی گواہ کا کوئی عیب اس نیت سے ظاہر کرنا کہ صاحب حق کو اس مقدمہ میں میرے غلوش رہنے سے نقصان نہ پہنچے جائز ہے البتہ صرف اسی شخص سے ذکر کرنا جائز ہے جس کے نقصان کا اندیشہ ہو یا جس پر فیصلہ اور حکم کا مدار ہو۔

۵ بجاری وسلم۔ ابوسفیان حضرت معاویہ کے والدین اور ہندہ ابوسفیان کی زوجہ ہیں ۱۲

تیسرے کی ضرورت سے کسی کی غیبت کرنا درست ہے

دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لئے غیبت کرنا ناجائز ہے۔

پہنچ۔ اگر کوئی شخص ایسے نام ہی سے مشہور ہو گیا ہو جس میں عیب ظاہر ہوتا ہے
مثلاً اعمش (چندھا) اعرج (لنگڑا) تو اس نام سے اس کا پتہ بتلانا غیبت میں
داخل نہیں ہے پھر بھی اگر دوسرا پتہ بتلا دے تو بہتر ہے تا کہ غیبت کی صورت بھی
پیدا نہ ہو۔

ششم۔ اگر کسی شخص میں کوئی عیب ایسا کھلا ہو پایا جاتا ہے کہ لوگ اس کا یہ عیب
ظاہر کرتے ہیں تو اسے ناگوار نہیں گزرتا۔ مثلاً حقارت یا بیحرکتی اگر ان کے اس فعل کا
تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کو خیال بھی نہیں ہوتا تو یہ تذکرہ بھی غیبت سے خلا ہے
البتہ اگر اس کو ناگوار گزے تو حرام ہے۔ کیونکہ فاسق کے بھی کسی ایسے گناہ کا ذکر
کرنا جو اس کو ناگوار گزے بلا عذر خاص جائز نہیں ہے۔

فصل نفس کو غیبت سے روکنے کی تدبیر یہ ہے کہ غیبت کی سزا اور نقصان
میں غور کر دے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آگ جو گھاس میں اتر گئی ہے غیبت اس سے
جلد اور زیادہ اتر مسلمان کی نیکیوں میں گئی ہے، یعنی غیبت کرنے سے نیک اعمال
جل جاتے ہیں اب درا سوچو کہ جب کوئی نیکو کا شخص جس نے دنیا میں مشقتیں اٹھائی
کر نیکیاں جمع کی ہیں جب قیامت کے دن اعمال کو دیکھے گا اور اس کو معلوم
ہو گا کہ غیبت کی وجہ سے اس کی نیکیاں اس شخص کے نامہ اعمال میں کھدی گئی ہیں
جس کی وہ غیبت کیا کرتا تھا تو کس قدر حسرت و افسوس کرے گا مسلمان کو سوچنے کے
لئے اپنے ہی نفس کے عیوب بہتر سے ہیں اس لئے مناسب ہے کہ جب فرصت ملے
اپنی حالت پر نظر ڈالو اور جو عیب پائو اس کو دفع کرنے میں مصروف ہو جاؤ کہ
دوسروں کے عیوب دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے اور یوں سمجھو کہ بہت رازدار اس عیب
بشرطیکہ کلمہ کھلا گناہ نہ گزرا۔

جبنا تم کو نقصان پہنچائے گا دوسرے کا بڑا عیب بھی تم کو اس قدر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور اگر ہمیں اپنا عیب نظر نہ آئے تو یہ خود ایسا عیب ہے جس کی برابر کوئی عیب نہیں کہہ نہ کوئی انسان عیب سے خالی نہیں ہے پس اپنے آپ کو بے عیب سمجھنا تو بڑا سخت عیب ہے اس لئے ادل اس کا علاج کر د اور اس کے بعد جو عیب نظر آتے جائیں ان کی تذہیب کرنے رہو اور اگر اتفاقاً اس پر بھی کسی شخص کی عنایت ہو جائے تو اللہ سے نوبہ جدا کر د۔ اور اس شخص کے پاس جا کر عنایت کی خطا معافی کر لے اور اگر اس سے نکل سکو تو اس کے لئے دعائے مغفرت مانگو اور خیرات کر کے اس کی روح کو ایصالِ ثواب کرو۔ غرض چونکہ تم نے عیبیت کر کے اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کیا ہے اس لئے جس طرح ممکن ہو اس ظلم کی جلد تلافی کر د۔

تیسری آفت فضول جھگڑا کرنا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان باوجود حق پر ہونے کے جھگڑے سے دست بردار ہو جائے تو اس کے لئے اعلیٰ جنت میں محل تیار ہو گا یہ بالکل صحیح ہے کہ ہر سر حق ہو کر خاموش ہو بیٹھنا بہت دشوار ہے اور اسی لئے حق پر ہو کر جھگڑے سے علیحدہ ہو جانا ایمان کا کمال شمار کیا گیا ہے جان لو کہ کسی بات پر اعتراض کرنا اور اس کے لفظ یا معنی میں غلطی اور نقص نکالنا جھگڑا کہلانا ہے اور اکثر یہ دودھ سے ہوتا ہے یعنی یا لو کہ یہ کیا ہے کہ اپنی بڑی اور لسانی یا تیز زبانی کا اظہار مقصود ہوتا ہے اور یا دوسرے شخص کو چپ کرنے اور عاجز بنا دینے کا شوق ہو جاتا ہے اس لئے مسلمان کو چاہیے کہ جوابات دافعی اور حق ہو اس کو تسلیم کرے اور جتنی خلاف واقع یا غلط ہو تو اس پر سکوت اختیار کرے البتہ اگر اس غلطی کے ظاہر کرنے میں کوئی دینی فائدہ ہو تو

اس وقت سکوت کرنا جائز نہیں ہے مگر پھر بھی اس کا مزہ خیال رکھے کہ جو کچھ بیان کرے وہ نرمی اور سہولت سے بیان کرتے تکبر اور سختی کے ساتھ نہ کہے۔

چوتھی آفت مذاق و دل لگی کرنا اور زیادہ ہنسنا ہنسانہ ہے اس سے قلب مردہ ہو جاتا ہے اور ہیبت و غار جانا رہتا ہے ایسا شخص لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے اور با اذنان دوسروں کو اس کے ساتھ کینہ و عداوت بھی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ معرفت میں تاریکی آ جاتی ہے اور تحت التری میں پھینک دیا جاتا ہے البتہ حضورؐ سے مزاج میں کچھ مصالحت نہیں خصوصاً اگر بیوی بچوں کا دل خوش کرنے کو ہو تو سنت ہے کیونکہ ایسا مزاج رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منظور ہے مگر وہ مزاج درحقیقت واقعی بات بھی کسی قسم کا جھوٹ ضرور تھا مثلاً ایک بڑھیا سے آپؐ نے فرمایا کہ جنت میں بڑھی عورت کوئی نہ جائے گی اس کا مطلب تھا کہ جنت میں جو عورت بھی جائے گی وہ جوان ہو کر جائے گی یا مثلاً حضرت صہیبؓ لڑکے تھے اور انھوں نے لال پال رکھا تھا اتفاق سے لال مر گیا تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیوہ غیر تنہا رالال کیا ہو وہ اسی طرح ایک دفعہ حضرت صہیبؓ چھوڑ رکھا ہے تھے اور ان کی ایک آنکھ دکھتی تھی تو آپؐ نے فرمایا کہ بیوی صاحبہ آنکھ دکھتی ہے اور چھوڑ رکھا ہے ہوا انھوں نے مزاجاً جواب دیا کہ یا رسول اللہ دوسری طرف سے کھا رہا ہوں۔ یعنی جس طرف کی آنکھ دکھتی ہے اس جاڑھ سے نہیں کھانا ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ محض دلجوئی اور خوش طبعی کے طور پر دیکھ رہے تھے

یہ زمین کے پیچھے سے ہنسی کی بات ہے بخاری مسلم ذر مذی سے ابن ماجہ سب دی ثقہ ہیں شہ ابو داؤد

غرض ایسے مزاج میں کچھ حرج نہیں البتہ اس کی عادت ڈالنی اچھی نہیں ہے
پانچویں آفت مدح کرنا ہے ہم نے دیکھا ہوگا اکثر واعظوں اور دنیا دار مسلمانوں
کی عادت ہے کہ مالدار اور صاحب جاہ و ختم لاگوں کی تعریفیں کرتے ان کی
شان میں مدحیہ قصیدے لکھتے ادا ان کو نذرانہ کے طور پر پیش کرتے ہیں لاکھ
اس میں چار خرابیاں مذاح کے حق میں ہیں اور دہرائیاں ممدوح کے حق میں مدح
خواں کی خرابیاں تو یہ ہیں :-

اول ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں جو واقع کے خلاف ہوتی ہیں اور جن کا مدح
میں نشان بھی نہیں ہوتا اور ظاہر ہے کہ یہ مزاج جھوٹ ہے جو کبیرہ گناہ ہے۔
دوم محبت کا ملبا چوڑا اظہار کرنے میں حالانکہ دل میں خاک بھی محبت
نہیں ہوتی اور یہ مزاج ریا اور نفاق ہے جو گناہ و حرام ہے۔

سوم اہل کفر کے تبرج لائے جاتے ہیں اور جو بات یقینی طور پر معلوم نہیں محض تخمینہ
گمان کی بنا پر ان کو واقعی ظاہر کیا جاتا ہے مثلاً یہ کہ آپ بڑے متقی ہیں نہایت
منصف ہیں حالانکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کو مدح کرنی ہو
تو یوں کہہ کرے کہ میرا گمان یہ ہے کہ آپ ایسے ہیں کیونکہ ظنی باتوں کو واقعی بنانا
کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔

چہارم۔ اگر ظالم اور فاسق کی مدح کی جاتی ہے اور وہ اپنی تعریف سے خوش ہوتا
ہے تو فاسق کو خوش کرنے والا مداح بھی فاسق اور نافرمان ہوا۔ حدیث

لے بہت تعریف کرنے والا ہے جس کی تعریف کی جائے۔ سنہ ۱۱۲ھ بخاری و
مسلم مگر جب کہ مدافع میں ایسا سمجھنا ورنہ جھوٹ ہوگا۔ ۱۲ھ ابن ابی الدنیاء

میں آیا ہے کہ فاسق کی تعریف سے اللہ تعالیٰ کا عرش کا سنا ٹھٹھا ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاسق کی زندگی و عمر کی زیادتی کی دعا کرنا والا شخص بھی فاسق ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ فسق و فجور قائم اور دنیا میں مدت تک باقی رہے۔ ظالم اور فاسق شخص کی نادمیت کرنی چاہیے تاکہ گھر اگر ظلم و معصیت چھوڑے نہ کہ تعریف اور ممدوح کو جو دو نقصان پہنچتے ہیں وہ یہ ہیں۔

اول یہ کہ ممدوح مغرور ہو جاتا ہے۔ اور اپنے نفس کو قابل تعریف سمجھنے لگتا ہے۔ حالانکہ یس کی ہلاکت دنیا ہی کی جڑ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے مجمع میں اپنے دوست کی تعریف کی تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے دوست کی گردن کاٹ دی مطلب یہ ہے کہ اس کے نفس میں خود پسندی بڑی پیدا کر کے اس کو ہلاک کر دیا۔

دوم۔ اپنی تعریف سن کر بھولتا اور اعمال خیر میں سست پڑ جاتا ہے حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان بھائی کو گند چھری سے ذبح کر دینا اس سے بہتر ہے کہ اس کے منہ پر اس کی تعریف کی جائے کیونکہ قتل سے تو دنیا ہی کی زندگی تلف ہوگی اور ان برے نتیجوں سے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے آخرت کی باعظمت زندگی برباد ہو جائے گی۔ البتہ ان معزولوں کا اندیشہ نہ ہو تو تعریف میں کچھ حرج بھی نہیں ہے بلکہ بعض اوقات مستحب اور باعث اجر ہے چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض صحابہ کی مدح فرمائی ہے مثلاً آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) فرماتے ہیں کہ تمام دنیا کے ایمان کو ابو بکر کے ایمان کے ساتھ دزن کیا جائے تو ابو بکر ہی کا ایمان وزنی رہے گا۔ نیز فرماتے ہیں کہ اے عمر اگر میں بنی نہا کر نہ بھیجا جاتا تو

لعہ بخاری وسلم سے عراقی کہتے ہیں کہ انبیاء کے علاوہ کبوتر کمرہ بنی کا ایمان سارے دلوں سے

یہ ضرور تم کو بتی بنایا جاتا۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں نبوت درسات کی قابلیت کا انھیں سے اظہار فرمایا۔ پس چونکہ صحابہ میں خود پسندی اور کوتاہی عمل کا اندیشہ نہ تھا اس لئے ان میں نشاط پیدا کرنے کے لئے یہ مدح مستحب نظر نہ آتی تھی کہ ان کی طاعات میں ترقی کا وسیلہ تھی۔

فصل اگر کسی شخص کی کوئی مدح کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے اعمال اور خطرات
 دو سادس کا دھیان کرے اور سوچے کہ خدا جانے میرا انجام کس حالت پر ہونا ہے
 کیا واقعی یہ خوبیاں جو شخص بیان کر رہا ہے اگر مجھ میں موجود بھی ہیں تو ابھی ان کا
 استعمال کیا اعتبار نہ اپنی باطنی بیماریوں اور عیوب پر نظر کرے اور خیال کرے کہ یہ پوشیدہ
 عیب ایسے ہیں کہ اگر اس مدح کو معلوم ہو جائیں تو میری مدح کبھی نہ کرے غرض
 مسلمان کو چاہیے کہ اپنی تعریف سن کر خوش نہ ہو بلکہ اس کو دل سے مکرہ سمجھے
 اسی کی جانب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مدح کے منہ
 میں مٹی بھر دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جب مدح ہوتی تھی تو یوں دعا
 مانگتے پھرتے تھے کہ بار اہلبا میرے جو گناہ ابھیں معلوم ہیں وہ بخش دیجئے اور جو
 کچھ یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کا مجھ سے موافقہ نہ کیجئے اور مجھ ان کے گناہوں سے
 بہتر بنا دیجئے۔ جیسا ہوں آپ ہی خوب جانتے ہیں یہ نہیں جانتے۔

تیسری اصل غصہ کا بیان

غصہ آگ کا شعلہ ہے اس کا زہ تو زہنا بھی ضروری ہے کیونکہ رسول مقبول

صلی اللہ علیہ وسلم ۱۲ ہجری بمسلم واحد ۱۲۸۵ حدیث طبرانی دہینی ۱۲۰۱

صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے پچھاڑنے سے آدمی پہلوان نہیں ہوتا بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصہ کے دفت اپنے نفس کو پچھاڑے۔

یاد رکھو کہ جس طرح تلخ ابلوے سے شہد بگڑ جاتا ہے اسی طرح غصہ سے ایمان بگڑ جاتا ہے۔ غصہ بری بلا ہے۔ یہی مار پیٹ گالی اور زبان درازی کھلے گناہ کر دیتا ہے اور اسی سے کینہ۔ حسد۔ بدگمانی اور افشائے راز و ہشک عزت کے عزم کی باطنی معصیتیں ہوتی ہیں۔ غصہ کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنے مسلمان بھائی کا خوش کرنا ناگوار گزرتا ہے اور اس کا رنج و تکلیف میں رہنا پسند آتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ سب نباہ کن معصیتیں ہیں۔

فصل اس کا علاج و د طرح کرنا چاہیے۔

اول تو ریاضت اور مجاہدہ سے اس کو توڑنا چاہیے مگر توڑنے سے مفقود یہ نہیں ہے کہ غصہ کا مادہ ہی باقی نہ رہے اس لئے اگر مادہ ہی جاتا رہے گا تو کفار سے جہاد اور جنگ کیونکر ہوگا۔ اور فساق و فجار اور مبتدعین کی خلاف شرع باتوں پر ناگواری کس طرح ہوگی۔ نا جائز افعال دیکھ کر غصہ آتا تو ضروری اور شرع کا عین مقصود ہے لہذا غصہ کے توڑنے اور ریاضت کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کو ہند اور عقل شرع کا نابعدار نہ لیا جائے۔ اور ایسا کر دیا جائے جیسا کہ شکاری کتا ہوتا ہے کہ جب اس کا مالک اس کو بھگائے تو وہ بھاگتا ہے اور جب وہ کسی پر حملہ کرتا ہے تو حملہ کرتا ہے ورنہ چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے یہی حالت غصہ کی ہونی چاہیے اگر شرعیت حکم سے اور غصہ کو بھڑکانے تو قوزا بھڑکانے اور اپنا

سے راز ظاہر کرنا۔ عزت کو رسوا کرنا۔

کام کرے در نہ چپ رہے اور بے سحر حرکت پڑے اور غصہ کہ ایسا مہذب
 بننے کی تدبیر تھی پس کہ نفس کی باگ رو کہ علم و برداشت کی عادت ڈالو اور
 جب کوئی غصہ پیدا کرتا اور واقعہ پیش آئے تو نفس پر چڑھ کر د اور غصہ کو بھڑکنے دو۔
 پس یہی وہ ریاضت ہے جس سے غصہ مطیع و فرمان بردار بن جائے گا۔
 دوم غصہ کے جوش کے وقت ضبط سے کام لے اور اس کو پی جاو اور اس کا ایک علاج
 علمی ہے اور ایک علمی۔ علمی علاج تو یہ ہے کہ غصہ کے وقت سوچو کہ غصہ کیوں آتا ہے
 ظاہر ہے کہ اس کا سبب حکم خداوندی میں ذلیل ہونا اور دست اندازی کرنا ہے گنہگار
 غصہ کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام میری مرضی کے موافق کیوں نہ ہوا اب تم ہی تیار
 کہ یہ حماقت ہے یا نہیں؟ کیا حق تعالیٰ کے ارادہ کو اپنے ارادہ اور منشا کا تابع بنانا چاہتے
 ہو یا دیکھو کہ خدا کے حکم کے بغیر وہ نہیں بل سخت پھر تم اس میں دخل دیتے دالے اور
 اس کو ناگوار سمجھتے دالے کون؟ دوسرے اس بات کا خیال رکھو کہ میرا اس شخص پر
 کیا حق ہے اور خدا کا مجھ پر کیا حق ہے احد پھر خدا کا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے
 اور تم اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتے ہو ظاہر ہے کہ تم جس شخص پر غصہ کر رہے ہو
 اس کے مالک نہیں ہو۔ خالق نہیں ہو۔ رزق تم اس کو نہیں دیتے۔ حیات بہتاری
 دی ہوئی نہیں ہے اور خداوند تعالیٰ کے تم پر ہر قسم کے حقوق ہیں کہ تم ہر طرح
 سے اس کے محکوم و مملوک ہو اور احسان مند ہو یا اس تمہارے مالک تعالیٰ کی
 بیسیوں خطائیں اور نافرمانیاں رات دن کرتے ہو اور یاد دہانہ اس احسان و
 کے وہ سب کو برداشت کرتا ہے اگر ایک قصور پر بھی سزا دے تو کہیں تمہارا منہ کاٹ دے
 رہے اور تمہارا حال لکھ کسی پر بھی حق نہیں ہے پھر یہ حالت ہے کہ ذرا سی خلاف طبع

جس کو کہ غصہ کے وقت سوچو کہ غصہ کیوں آتا ہے

حرکت پر غصہ سے باہر ہوئے جاتے ہو اور اس کو دنیا سے ناپید کر دینے کے لئے طیار ہو کیا تمہاری اطاعت و رعایت مندی خدا کی عبادت و حکم سے بھی زیادہ ضروری ہے اور عملی علاج یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو اعوذ کر پڑھو کہ غصہ شیطانِ اتر ہے اور شیطان کے شر سے جب پناہ مانگی جائے گی تو وہ اترنا ازل سے ہی اپنی حالت بدل دو یعنی اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اور بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ اور اگر اس سے بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو وضو کر لو اور اپنا رخسارہ زمین پر رکھ دو تاکہ ٹکڑے ٹکڑے اور عزت والا عضو جب زمین پر رکھا جائے تو نفس مرے کہو کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر جو گھوٹ جو مسلمان پیٹا ہے وہ غصہ کا گھوٹ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کو اپنے بی بی بچوں یا ایسے لوگوں پر غصہ آئے جن پر اپنا غصہ جاری کر سکتا اور سزا دے سکتا ہے اور وہ اس کو ضبط کر جائے اور تحمل سے کام لے تو حقتعالیٰ اس کا قلب امن اور ایمان سے بہرہ فرمادے گا یا درکھو کہ تحمل کی بدولت مسلمان شب بیدار، روزہ دار، عابد و زاہد کا مرتبہ پالیتا ہے۔

چوتھی اصل حسد بیان

حسد کے یہ معنی ہیں کہ کسی شخص کو فارغ البالی یا عیش و آرام میں دیکھ کر کلمے اور اس کی نعمت کو جاتے رہنے کو پسند کرے۔ حسد کہ ناحرام ہے چنانچہ حقتعالیٰ فرماتا

ہے کہ میرے بندہ پر نعمت دیکھ کر حد کرنے والا گویا میری اس تقسیم سے ناراض ہو
جو میں نے اپنے بندوں میں فرمائی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔
کہ حد نیکوں کو اس طرح جلا دیتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔
البتہ ایسے شخص پر حد کرنا جائز ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ظلم یا مصیبت میں
خرچ کر رہا ہو مثلاً مالدار ہو اور شراب خوری و زنا کا سی ٹھٹھا رہا ہو لہذا ایسے شخص
سے مال چھین جانے کی آرزو کرنا گناہ نہیں ہے کیونکہ یہاں درحقیقت مال کی
نعمت چھین جانے کی نعمت انہیں ہے بلکہ اس شخص و مصیبت کے بند ہو جانے کی آرزو
اور اس کی شناخت یہ ہے کہ اگر مثلاً وہ شخص اس مصیبت کو چھوڑ دے تو اب اس
نعمت کے جاتے رہنے کی آرزو بھی نہ رہے یا درکھو کہ عموماً حد کا باعث یا تو سخت
وغرہ ہوتا ہے اور یا عداوت و خباثت نفس کہ بلا وجہ خدا کی نعمت میں خلل کرنا ہے
اور چاہتا ہے کہ جس طرح میں کسی کو کچھ نہیں دیتا اسی طرح حق تعالیٰ بھی دوسرے کو
کچھ نہ دے البتہ دوسرے کو نعمت میں دیکھ کر حرص کرنا اور چاہنا کہ اس کے پاس
بھی یہ نعمت ہے اور مجھے بھی ایسی ہی حاصل ہو جائے غبطہ کہلاتا ہے اور غبطہ
شرعاً جائز ہے کیونکہ غبطہ میں کسی کی نعمت کا ازالہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ اس بھی نعمت
کی اپنے آپ کو حاصل ہو جانے کی تمنا ہوتی ہے اور اس میں کچھ مضائقہ نہیں ہے۔

فصل۔ حد قلبی مرض ہے اس کا علاج ایک علمی ہے اور ایک عملی علمی علاج تو یہ ہے

۱۔ ابوداؤد احمد (۲) مضمون قریب قریب ترمذی ہے سے ابن ابی الدنیا ۱۱۵ ابوداؤد
۱۱۵ یہ آیت نہیں بلکہ ذکر باعلیہ السلام کا قول ہے کہ حق تعالیٰ یہ فرماتے ہیں سے ابن ماجہ ۱۲۔
۱۱۵ تکرر ۱۱۵ دور کرنا ۱۲ سے حد کیا ہوا ۱۲ سے منبٹ ۱۲۔

حاسد کو جاننا چاہیے کہ اس کا حسد اسی کو نقصان پہنچا رہا ہے اس محسود کا جس پر حسد کر رہا ہے کچھ بھی نہیں بگڑتا بلکہ اس کا نوا اور نفع ہے کہ حاسد کی نیکیاں منت میں اس کے ہاتھ آ رہی ہیں برخلات حاسد کے کہ اس کے دین کا بھی نقصان ہے اور دنیا کا بھی۔

دین کا نقصان تو یہ ہے کہ اس کے کئے ہوئے نیک اعمال ضبط ہوئے جاتے ہیں نیکیاں سچی جاتی ہیں اور حق تعالیٰ کے غصے کا لٹا نہ بنا ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے خزانہ کی بے شمار نعمتوں میں بخل کرنا اور دوسرے پر انعام ہونا چاہتا ہی نہیں۔

اور دنیا کا نقصان یہ ہے کہ حاسد ہمیشہ رنج و غم میں مبتلا اور اسی فکر میں گھنٹا رہتا ہے کہ کسی طرح فلاں شخص کو ذلت و افلاس نصیب ہو پس جس پر حسد ہے اس کے لئے بھی خوشی کا مقام ہے کہ مجھے رنج پہنچانا چاہتے تھے اور خود ہر وقت کے رنج میں گرفتار ہو گئے ہلند اس کے حسد سے اس کی توبہ پا رہی ہوگی اور حسد کرنے والا بڑے خسارہ میں رہا نہیں سوچو کہ تمہارے حسد کرنے سے محسود کو کیا نقصان ہوا۔ ظاہر ہے کہ اس کی نعمت میں کسی قسم کی کمی بھی نہیں آئی بلکہ اور نفع ہوا کہ تمہاری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہو گئیں کیسا لائقہ ہوا چاہتا تو یہ تھا کہ محسود دنیا میں تندرست ہو جائے اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی نعمتیں مال میں اور دین کی نعمت نفع میں ملی اور حاسد نے عذابِ آخرت بھی سہرا کھا اور اپنی قناعت و آرام کی زندگی کو رخصت کر کے ہر وقت کی خلش اور دہنوی کو فتنہ فریبی یہ تو ایسی صورت ہو گئی کہ دشمن کے ڈھیلا ملنا چاہتا تھا اور وہ اپنے ہی آگاہ

جس سے اپنی آنکھ پھوٹ گئی اور طرہ یہ کہ دشمن یعنی شیطان کو بھی ہنسنے کا یہی موقع مل گیا خصوصاً اگر کسی عالم یا متقی پر حسد کیا جائے کہ اس کا علم و تقویٰ راز مل ہونے کی محنت ہو تو یہ حسد سب سے زیادہ بُرا اور بدتر ہے۔ عمل علاج حسد کا یہ ہے کہ حسد کا مقصود کو یہ ہے کہ تم محسود کی عیب جوئی کرو اور رنج و غم کے گھوٹ رات دن پیو لہذا تم نفس پر جبر کرو اور قصداً اس کے منشاک مخالفت کر کے اس کی ضد پر عمل کرو یعنی محسود کی تعریفیں بیان کرو اور اس کے سامنے تواضع اور اس نعمت پر خوشی و مسرت کا اظہار کرو جو اسے مرحمت ہوئی ہے جب چند روز تک یہ عمل ایسا کر دو گے تو محسود کے ساتھ ختم کو محبت پیدا ہو جائے گی اور جب عداوت جاتی ہے گی تو حسد بھی نہ رہے گا اور اس رنج و غم سے تم کو نجات مل جائے گی جس میں حسد کی وجہ سے تم مبتلا ہو رہے تھے۔

فصل شاید تم کو یہ شبہ لاحق ہو کہ دوست میں اور دشمن میں فرق ہونا انسان کا طبی امر ہے اور اپنی اختیاری بات نہیں کہ جس طرح اپنے دوست کو راحت میں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے اسی طرح دشمن کو بھی راحت میں دیکھ کر مسرت ہوا کیسے اور جب اختیاری بات نہیں ہے تو انسان اس کا مکلف بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا میں کہتا ہوں کہ بیشک اتنی بات صحیح ہے اور اگر اسی حد تک بات رہے تو گناہ بھی نہیں لیکن اس کے ساتھ جتنی بات اختیاری ہے اس سے بچنے کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اور وہ دو امور ہیں ایک یہ کہ اپنی زبان اور اعضا اور افعال اختیار یہ میں حسد کا اثر مطلق نہ ہونے دو بلکہ نفس پر جبر کر کے اس کی ضد پر عمل کرو جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں دوم یہ کہ نفس میں جو حسد کا مادہ موجود ہے اور جو اللہ کی نعمتوں کو بند دل پر

دیکھیں پسند نہیں کرتا اس کو دل سے محروم سمجھو اور یہ خیال کر دو کہ یہ خواہش دین کو برباد کر دینے والی ہے ان دو باتوں کے بعد اگر طبیعت اندر باقی ہے یعنی دل بے اختیار چاہے کہ دوست خوش حال ہیں اور دشمن پامال ہوں تو اب اس کا خیال نہ کر دو کیونکہ جب اس کے ادا پر تم کو قدرت نہیں ہے تو اس پر گناہ کہی نہیں ہو گا مگر دل کی ناگوار سی صدمہ کی بات ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ اگر محسوس کی نعمت کے زائل کرنے پر تم کو قدرت حاصل ہو جائے تو اپنی طبیعت سے تمہاری خواہش یہی ہو کہ کاش اس کی نعمت چھین جائے مگر اپنے ہاتھ پاؤں سے ایسا انتظام نہ کر دو یا مثلاً محسوس کی نعمت کے قایم رہنے یا بڑھانے میں مدد دے سکتے ہو تو باوجود اس کے ناگوار گزرنے پر اس کو مدد دے اگر ایسی حالت ہو جائے تو سمجھ لو کہ جہان تک اختیار اور قافلو ہے۔ ہاں تک ہم نے خدا کے حکم پر عمل کر لیا اور سبکدوش ہونے لگے ایسی صورت میں طبیعت بات کا دور کرنا اپنے قبضہ میں نہیں ہے اور موجود نہ ہے مگر چونکہ اختیاری کاموں نے اس کو چھپا اور دبا لیا ہے اس لئے گو یا معدوم ہو گئی ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ جن کی نظر عالم دنیا سے اٹھ جاتی ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ دنیا بھی ناپائیدار ہے اور اس کی تمام نعمتیں بھی فنا ہونے والی ہیں پس اگر اپنا دشمن فراخی یا وسعت اور آرام ہی میں ہے تو کے دن کے لئے اگر اعمال کے سبب مرنے کے بعد دوزخ میں جانے والی ہے تو اس کم نصیب کو اس چند روزہ آرام سے کیسا نفع اور اگر جنتی ہے تو جنت کی نعمتوں کو اس ناپائیدار نعمت سے کیا مناسبت۔ پس حسد کرنا اور دشمن کو دنیا کی کسی خوشی میں دیکھ کر جلتا بہر حال محض بے سود اور عیبت ہوا۔ ساری مخلوق خدا کی پیدا کی ہوئی ہے اور سارے آدمی اپنے پیارے

خدا کے غلام ہیں پس محبوب کی طرف سے جو الغام ہوں ان کے اثران کے غلاموں
پر ظاہری ہو جانے چاہئیں لہذا جس کسی پر بھی ہمتاے قدرت والے محبوب کی
عطاؤں کے آثار ظاہر ہوں۔ ہمتا رہے نئے خوش ہونے کا مقام ہے نہ کہ رنج
اور حسد کرنے کا۔

پانچویں اصل نخل اور محبت مال کا بیان

نخل بھی ایک بڑا مہلک مرض ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ » جو لوگ اللہ کی دی
بڑی نعمت میں نخل کرتے وہ اس کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کے لئے ہنایت
بڑی ہے کیونکہ جس میں نخل کریں گے اس کا طوق نیا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے
گا اور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچاؤ نخل سے
کہ اس نے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پس مسلمان کو ثایان شان نہیں کہ نخل
کرے اور جنم میں جاوے۔ اور چونکہ نخل در حقیقت مال کی محبت ہے اور
قلب کو دنیا کی طرف متوجہ کر دیتی ہے جس سے اللہ کی محبت کا علائقہ ضعیف
کر دیا جاتا ہے اور نخل مرتے وقت حسرت بھری نظروں سے اپنا جمع کیا ہوا
محبوب مال دیکھتا اور جبراً قبر آخرت کا سفر کرتا ہے اس لئے اس کو خالق جل جلالہ
کی ملاقات محبوب نہیں ہوتی اور حیرت میں آیا ہے کہ جو شخص مرتے وقت اللہ تعالیٰ
کی ملاقات پسند نہ کرے وہ چہ بھی ہے جس شخص کے پاس مال نہ ہو وہ بخل نہیں
ہے مگر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے قلب میں مال کی محبت ہو اور اس آرزو میں ہو کہ

کاش سالدار ہو جیسے اسی طرح بعض اہل ثروت سخی ہوتے ہیں مگر جو کمالات سے ان کو محض اپنی شہرت اور مدح مقصود ہوتی ہے اس لئے ان پر اگر حبِ بخل کی تعریف صادق نہیں آتی مگر حبِ مال کا مضمون ضرور صادق آتا ہے پس بخل کے علاج کے ساتھ حبِ مال کا بھی علاج ہو جانا چاہیے یاد رکھو کہ مال کی محبت خدا کے ذکر سے غافل بنادیتی ہے یہ مال مسلمانوں کے لئے بڑا فتنہ ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان متراپ ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ کیا چھوڑا ہے پس اگر زندگی میں مال خرچ کر کے آخرت کا کچھ ذخیرہ جمع کر لیا تھا تو مرتے وقت خوش ہو گا کہ بھیجا ہوا مال وصول کرنے کا وقت آگیا ورنہ رنجیدہ ہو گا اور اس پر مرتا بہت شاق گذرے گا و پھر کا بندہ تباہ ہو نگوں سار ہو اس کے کانپا چھے تو نکالنے والا نہ ملے یہ حدیث کا مضمون ہے اب تم ہی سوچو کہ جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بددعا دیں اس کا کہاں ٹھکانہ ہے

فصل - مال مطلقاً مذموم نہیں ہے اور مذموم کیسے ہو سکتا ہے جب کہ دنیا و آخرت کی کھیتی ہے کہ ساری مخلوق جسم کے گھوڑے پر سوار ہو کر سفرِ آخرت طے کر رہی ہے۔ اور ساری کو اس مسافر خانہ دنیا میں گھاس دانہ کی ضرورت ہے۔ اور وہ مال کے بغیر نہیں مل سکتا کیونکہ جب تک پیٹ نہ بھرے اس وقت تک عبادت نہیں ہو سکتی لہذا قوت و حیات قائم رکھنے کی مقدار کے موافق حاصل کرنا ضروری ہو البتہ اس سے زیادہ مال و مناع ہلاکت کا سامان ہے کیونکہ مسافر بقدر ضرورت ہی تو دنہ اپنے ساتھ رکھتا ہے اور جہاں بوجھ زیادہ ہو انو سفر کرنا بھی اس کو مشکل پڑ جاتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمھارے

عالمہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے ہی دنیا پر قناعت کرو جتنا مسافر کاوشہ ہوتا ہے کہ جب تک پیوند نہ لگ جاوے اس وقت تک کرنہ نہ امارا کر دے الٰہی محمد کے خلقین کی معاش بقدر کفایت ہی رکھو اور زیادہ نہ دیکھو ورنہ ہلاک ہو جائیں گے یاد رکھو کہ ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنا تین درجہ سے مہتر ہے۔

اول مال کی درجہ سے معیشت پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے اور قدرت کے ہوتے ہوئے ضرورت اور گناہ سے بچا بہت دشوار ہے اور جب ضرورت سے زیادہ مال ہی نہ ہو گا تو ظاہر ہے کہ گناہ پورا نہ ہو سکے گا۔

دویم اگر متمول شخص عابد و زاہد بھی ہو اور مباح ہی لذتوں میں پیسہ خرچ کیا تب بھی اتنا نقصان اس کو ضرور پہنچا کہ اس کے جسم نے چونکہ لذتیں لغتوں سے پرورش پائی اس لئے لذتوں کا اثر ہو گیا اور مال کو چونکہ پائنداری نہیں ہے اس لئے اپنی عادتوں کے بنا ہونے کے خلاف کامحتاج تیار رہے گا اور کیا عجب ہے کہ ظاہری اور فاسقوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا ان کی چال پلہ کی کرنی پڑے تاکہ جن لذتوں کا عادی ہو گیا ہے وہ مرتے دم تک حاصل ہوئی رہیں اور جب یہ ہوا تو اب نفاق جھوٹ - ریا - عداوت، بعض اور حسد سب ہی ظاہر ہوں گے اس لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے اور جب ضرورت سے زیادہ پیسہ ہی تو مباح چیزوں کا مزہ بھی منہ نہ لگے گا۔

ضرورت سے زائد مال کے منہ توڑنے کی وجوہات

علماء مسلمہ و احمد و ترمذی و ابن ماجہ نے ایک دنیا تقریباً عہد کا ہوتا ہے و دنیا تفسیراً للہ کے ہوتے۔ علم مبینی مرسل لائے گئے۔

قیسری دجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے ذکر سے غفلت ہو جائے گی۔ کیونکہ کثرت کا
مخردوں اور ملازموں کی نگرانی اور شریکوں سے حساب کتنا کرنے اور ترقی کے اسباب
فراموش کرنے کی تہدیدوں میں ایسی مشغولی ہوگی کہ اصل سعادت یعنی ذکر الہی کا وقت
ہی نہ مل سکے گا اول ردہ بیکی تحصیل اور وصولیابی پھر اس کی حفاظت و نگہبانی
اور پھر اس کا لٹکانا اور کسی کام میں لگانا یہ سب دھندے قلب کو سیاہ کرنے والے
ہیں جس سے تدریس و تہا ہے اور جب ضرورت سے زیادہ مال ہی نہ ہوگا
تو یہ تفکرات و محضات بھی پیش نہ آئیں گے۔

فصل اب معلوم کرنا چاہیے کہ ضرورت کس چیز کا نام ہے اور بقدر کفایت
کس قدر مال کو کہتے ہیں کیونکہ لوگوں تو ہر شخص کتنا ہی مال دار کیوں نہ ہو جیسے ہاں
اگر مہنت انیلیم کی سلطنت بھی مل جاتی ہے تب بھی یہی سمجھتا ہے کہ میری
ضرورتوں کو کافی نہیں ہے اس لئے جانتا چاہیے کہ فرضی ضرورتوں کا اعتبار نہیں
ہے اور واقعی ضرورت انسان کو صرف پیٹ بھرنے بدن ڈھکنے کی ہے۔ پس اگر
زینت و تجمل کا خیال نہ ہو تو سال بھر میں چارے گرمی کے لئے دو دینار کافی ہیں
جن میں موئے کپڑے جو گرمی و سردی دفع کر سکیں باسانی تیار ہو سکتے ہیں اور
کھانے میں تنگم سیری اور چٹور اپن اگر چھوڑ دیا جائے تو ایک دروازہ کے حساب سے
سال بھر میں پانچ سو مداناج اور کبھی کبھی معمولی دال تڑکاری کے لئے اڑانی کے
موسم میں تخمیناً تین دینار کافی ہیں اب حساب لگاؤ کتنے نفر کا نفقہ تمہارے ذمہ ہے
پس محبت مزدوری سے اسی مقدار کے موافق اپنا اور اپنے بال بچوں کا نفقہ
بذرا نہ چل کر اور خرچ کر ڈالو باقی سارا وقت اللہ کی یاد میں خسر چ کر دے۔

اور اگر اس سے زیادہ کماؤ گے اور جمع کر دگے تو دنیا دار اور مالدار سمجھے جاؤ گے
 اور اگر کوئی زمین، جائیداد جس کی سالانہ آمدنی مذکورہ مقدار کے موافق ہو جائے
 اس نیت سے خرید لو کہ روزانہ کسب اور محنت مزدوری سے سبکدوش ہو کر اطمینان
 کے ساتھ اللہ اللہ کر سکو گے تو فی زمانہ اس میں بھی کچھ مضائقہ نہیں معلوم ہوتا کیونکہ
 جائیداد کا خریدنا اور زمین دہی میں روپیہ لگانا اس وقت ناجائز ہے جب کہ دنیا طلبی
 لئے ہو کہ عزت و جاہ میں ترقی یا زمیندار بننے کی دل میں خواہش ہو اور مذکورہ
 صحت میں چونکہ دین ہی کا حاصل کرنا مقصود ہے اس لئے ایسے ممالک سے
 خارج ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس کے ساتھ ہی
 اس کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے کہ طبائع اور ہمیشہ مختلف ہوتی ہیں ممکن ہے کہ
 بعض لوگ مذکورہ قدر کفایت پر قناعت نہ کر سکیں لہذا ان کے لئے اس سے دو چاند
 کی بھی اجازت ہے کیونکہ دین میں تنگی نہیں ہے البتہ اس زیادتی میں نیت یہی
 ہونی چاہیے کہ چونکہ تخفیف میں مشقت پیش آتی ہے اور عبادت میں اطمینان
 نہیں ہوتا اس لئے ہم کو باطمینان قلب یا د حق میں مشغول رہنے کے لئے زائد
 خرچ کی ضرورت ہے نہ کہ تہذیب اور تنعم کے لئے پس اس سے زیادہ جو کوئی جمع کرے
 رکھے وہ دنیا دار ہے اور اس کو مال کی محبت ہے جو اس کا دین برباد کرنے والی
 ہے یا در کھو کہ مال جمع کرنے والوں کی غرض مختلف ہوتی ہے یا تو یہ کہ مرہ آئیں گے
 اور لذتیں پائیں گے اور بایک موقع اور وقت پر آئیدہ صدقات و خیرات کریں گے

۱۔ احمد و ترمذی اور حاکم نے صحیح روایت کیا ہے لا تحزنوا والفیعة تحتوا الدنیا۔ تم
 جائیداد کو دنیا سے محبت کرنے لگو۔ مرہ یا نالغزت میں رہنا۔

اور زیادہ دوراندیشی اور اس مصلحت کے لئے جوڑ کر رکھتے ہیں کہ اگر کوئی وقت
افلاس آگیا یا محنت مزدوری نہ ہوگی یا فاقہ کشی کی تربیت آئی تو یہ سپانڈلوں کی
کام آئے گی حالانکہ یہ تینوں نعمتیں درست نہیں ہیں کیونکہ لذت اور نعم تو خدا سے غافل
بنانے والی ہے اور تجارت کی نیت سے مال جمع کرنے کی بہ نسبت تو بہتر یہ ہے کہ الہی
پاس نہ ہو اب رہا آئندہ کے لئے مال جمع کرنا جس کا نام دوراندیشی ہے سودہ تو کوئی
چیز ہی نہیں کیونکہ اگر تقدیر میں فاقہ کشی اور مصیبت لکھی ہے تو وہ اس مال کی بربادی
ٹل نہیں سکتی اور نیز جس طرح آفتِ ناگہانی کی طرف سے اطمینان نہیں اسی طرح اس
بات سے بھی ناامیدی نہیں ہے کہ حق تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق پہنچائے جہاں گمان
بھی نہ جاتا ہو اور بھلا اس بدگمانی کا موقع ہی کیا ہے کہ شاید کسی وقت میں جو مقتدا
رزق بند کر لے اور فاقہ کرائے غلام کو اپنے آقا کے ساتھ تو نیک گمان رکھنا چاہیے
نہ کہ گمان ید اس کے علاوہ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اس کی ہوس کرنا کہ مستام
عمر مالدار یا تندرست ہی رہیں اور کسی وقت بھی کسی قسم کی مصیبت یا رنج نہم کو
نہ پہنچے اچھی بات نہیں ہے فراخ دستی و آرام کی زندگی کو بہتر خیال کر لینا غفلتوں
کا کام نہیں ہے اس لئے کہ مصیبتوں اور پریشانیوں کی بدولت بندوں کو بڑے بڑے
درجے ملتے ہیں اسی سے قلب کی صفیل ہوتی ہے اسی سے گناہ معاف اور مددِ قادر
حاصل ہوتے ہیں جن کا حیل ہونا آسان نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ
پریشانیوں ابنی علیہم السلام کے ساتھ جتنی مناسبت ہوئی اسی نسبت سے اس کو
پریشانیوں اور مصیبتیں بھی اٹھانی پڑیں یاد رکھو کہ حق تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے۔

اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں وہ اپنے بندوں کی مصلحتوں سے خوب واقف ہے پس ہم کو جس حال میں بھی رکھے گا ہمتا سے لئے اسی میں بھلائی ہوگی لہذا اپنی طرف سے راحت کو اپنے لئے انتخاب کرنا اور اس ہوس میں آنے والی مصیبت کے لئے ذریعہ جمع کرنا گویا اپنا انتظام اپنے ہاتھ میں لینا اور اپنے انتخاب کو انتخابِ ابدی پر ترجیح دینا ہے جو سر اس انتخاب ہے علاوہ ازیں یہ بھی قابل غور ہے کہ قبل از مرگ وادیا کرنے سے فائدہ کیا اور آئندہ کی دنیوی زندگی یعنی بڑھاپے یا ضعیفی کے زمانہ کی فکر سے بچو کیا۔ بہ تمام اس فکر کے لئے پیدا ہوئے اور نہ تمہارے فکر کرنے سے تمہارا رزق جو مقدر ہو چکا ہے کم یا زیادہ ہو سکتا ہے تم تو آخرت کے مسافر ہو اور اسی کاماں فراہم کرنے کے لئے دنیا میں بھیجے گئے ہو پس اس کی فکر کرو دنیا کی پروا بھی نہ کرو کہ کتنی لمبی ہے اور کیوں بھر گزری ہے۔

فصل کفایت کی مقدار کا جو حساب ہم نے بیان کیا ہے وہ چونکہ تخمینہ ہے اس لئے لوگوں کی طبیعتوں، حالتوں اور موسم کی ارضانی و گرائی کے اختلاف سے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے ہمارا مقصود یہ ہے کہ مال کو دوا کی مثل سمجھو کہ بقدر ضرورت تو مفید و نافع ہو ا کرتی ہے اور اس میں اور کچھ زیادتی کر دی جائے تو وہ بیماری کو بڑھا دیتی ہے اور اگر اس میں بہت ہی زیادتی کر دی جائے تو جان ہی سے مار دیتی ہے پس جہاں تک ہو سکے اخراجات و مصارف میں کمی کر دو کہ اگر تکلیف بھی ہے تو بس چند ہی روز کی ہے کیونکہ زندگی ہی چند روزہ ہے پس یہ تو جس طرح ہوگی گذری جائے گی اور یہ بھی یاد رکھو کھانے کا مزہ بھی بھوک میں ہی معلوم ہو اگر نہا ہے پس جتنے یہاں بھوکے رہے گے اسی قدر جنت کی نعمتوں میں مزہ بھی

زیادہ آئے گا۔

میں شک کرتے ہیں اور نہیں سمجھ سکتے کہ بخیل ہیں یا سخی اس لئے جاننا چاہیے کہ بھلا

فصل بخیل کی حد بھی معلوم ہوتی چاہیے کیونکہ اکثر آدمی خود اپنی حالت میں شک کرتے ہیں اور نہیں سمجھ سکتے کہ بخیل ہیں یا سخی اس لئے جاننا چاہیے کہ بھلا مال خرچ کرنے کا شرع حکم ہے یا مردتِ لغاۃ کرے وہاں مال خرچ نہ کرنا بخل ہے پس اگر کوئی شخص اپنے بی بی بچوں کو وہ نفقہ تو برابر دیتے جلسے جو قاضی نے مقرر اور اس پر واجب کر دیا ہے مگر اس سے زیادہ ایک فقہ بھی دینا گوارا نہ ہو تو چونکہ بخیل سخی اگرچہ شریعت کے خلاف نہیں لیکن مردت کے خلاف ہے اس لئے بخل میں شمار ہے یا مثلاً تم نے کسی دکاندار سے کوئی شے خریدی اور دار سے نفقہ یا عیب کی وجہ سے اس کو واپس کر دیا تو اگرچہ یہ دلہی شرعاً جائز ہے مگر چونکہ خلاف مردت ہے اس لئے بخل کہلائے گا یہاں شبہ نہ ہونا چاہیے کہ جب یہ صورتیں مردت کے خلاف ہوں گی وہ سے بخل میں داخل ہیں تو پھر شریعت نے ان کو جائز کیوں کہدیا بات یہ ہے کہ شریعت کا منشاء اس قسم کی بے مردتی کی باتوں کو جائز کہدینے میں یہ ہے کہ عام لوگوں کا باہمی نزاع دور کرے اور بخیلوں پر اتنا قلیل بوجھ ڈال کر جس کے متحمل ہو سکیں انتظامِ دنیوی کو قائم رکھے مگر اس کے ساتھ ہی مردت کا بزنا و اور مردت جو ضرورتیں اتفاقیہ پیش آجائیں ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے حدیث میں آیا ہے کہ بھلا مالدار کو اندیشہ ہو کہ یہ شاعر میری جو کرے گا اور اگر میں اس کو کچھ دے دوں تو میرا مال اس کا منہ بند ہو جائے گا اور یاد جو اس علم کے اس کو کچھ نہ دے تو وہ شخص بخیل سمجھا جائے گا کیونکہ اس نے اپنی آبرو محفوظ رکھنے کی تدبیر نہ کی اور بدگو گوئی کی

کا موقع دیا یہ ظاہر ہے کہ مال کی ذات تو مقصود اور محبوب نہیں ہے چنانچہ
 کوئی اس کو چھایا یا لگتا نہیں ہے ہاں البتہ چونکہ اس سے ضرورتیں پوری اور منفعتیں
 حاصل ہوتی ہیں اس لئے مال مرغوب ہے لہذا جس جگہ اس کے خرچ کرنے میں فائدہ
 ہو وہاں خرچ نہ کرنا غلطی کی بات ہے پس جو شخص باوجود ضرورت کے مال خرچ نہ
 کرے تو سمجھ لو کہ اس کی ذات کے ساتھ محبت ہے اس نفع کے ساتھ جو کہ مال سے مفقود
 ہے اس کو مطلق محبت نہیں کسی مال کی محبت یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ انسان کو
 اپنا فائدہ اور نقصان بھی نظر نہیں آتا ایسی حالت بہت خطرناک ہے جس کو
 جہل مرکب کہنا چاہیے پس ایسی صورت میں عقل و شرع کے پابند بننے کی طرف
 زیادہ توجہ کرنا اور جس جگہ پر ختم کر کے کامیاب دونوں حکم کریں وہاں بے دریغ مال
 خرچ کر دینے کو بخل کا تذکرہ تھا اب رہی سخاوت تو اس کی تو کوئی حد ہی مقرر نہیں ہے
 پس اتنا سمجھ لو کہ بخل کی حد سے باہر نکل کر جتنا بھی خرچ کیا جائے وہ سب سخاوت میں
 داخل ہے۔

فصل۔ بخل کا علاج علمی بھی ہے اور عملی بھی۔ علمی علاج تو یہ ہے کہ بخل کے
 نقصانات معلوم کر دے کہ آخرت کی تنہائی اور دنیا کی بدنامی دونوں اس سے پیدا
 ہوتی ہیں خوب سمجھ لو کہ مال بخیل کے ساتھ جانے والا نہیں ہے صرف قبر کے گڑھے
 تک کا صندوق ہے پس دنیا میں انسان کو جو مال دیا گیا ہے تو صرف اس غرض سے
 دیا گیا ہے کہ وہ اس کو اپنی ضرورتوں میں خرچ کیا کرے سو اگر تم جالوز بن کر اس کو
 اپنی لفتنی خواہشوں کے پورا کرنے میں خرچ کر دے تو بڑی ضروری نعمت یعنی
 آخرت کی لذتوں سے محروم رہو گے اور اگر دنیا میں اولاد کے لئے چھوڑ کر دے تو گویا

بخل کا علاج علمی

ادلا د کو تو آرام دے جا د گے مگر خود خالی ہاتھ چلے جا د گے اب تم ہی بناؤ کہ اس سے زیادہ حماقت کیسا ہو سکتی ہے۔ ذرا غور کرو کہ اگر تمہارے پیمانہ بچے صلح اور نیکو کار ایٹھس گے تو خدا ان کی ضرورتوں کا کفیل نہ ہو گا پھر تمہارے جمع کرنے سے کیا نفع اور اگر خدا نخواستہ وہ بدکار ہوئے تو ظاہر ہے کہ یہ تمہارا جمع کیا ہوا مال حق تعالیٰ کی محبت میں خرچ ہو گا اور اس کا تم پر دہال پڑے گا کہ محبت کے سبب تم قراباؤ گے جوں جوں دوسرے لوگ ہتھکے مال سے مرنے لگا میں گے دوں دھل تم پر عذاب بڑھے گا اس قسم کی باتیں سوچو اور بخل کے نتائج پر غور کرنے سے امید ہے کہ انشاء اللہ بخل سے نجات مل جائے گی پورا عملی علاج یہ ہے نفس پر جبر کر د اور خرچ کرنے کی یہ تکلف عادت ڈالو ضرورتوں کے وقت خرچ کرنے کی خوبی کا تصور باندھ کر اتنا در دالو کہ خرچ کرنے کی رغبت ہونے لگے اور پھر تہذیب برے خیالات اور مذموم اخلاق کو دور کرتے ہو یہاں تک کہ بخل کی جڑ کاٹ جائے اور اب مال کا خرچ کرنا خالصا وجہ اللہ بن جائے۔

چھٹی اصل رعونت اور شہرت جاہ کی محبت کلیان

حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ دار آخرت کی بھلائیاں انہیں کے لئے مضمون ہو جو زمین پر رہ کر بڑھنا چڑھنا اور فتنہ فساد کرتا نہیں چاہتے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے گلی میں دو بھڑے آپڑیں تو وہ اتنا نقصان نہ کریں گے

سے خود آرائی ۱۲ شہرت ۱۳ سے ترمذی و احمد صحیح ہے ۱۴

مذکورہ

مذکورہ

جتنا مال و جاہ کی محبت دیندار مسلمان کے دین کا نقصان کرتی ہے۔ خوب سمجھ لو کہ رعونت اور حب جاہ بڑی بلا ہے ان سے قلب میں لٹاق پیدا ہو جاتا ہے حقیقت میں وہ لوگ بڑے آرام میں ہیں جن کو کوئی جانتا بھی نہیں پریشان حال غبار آلودہ کہ نہ لوگ اس کو پاس بٹھانا پسند کرتے ہیں نہ امران کو اپنی کوکھی میں لگوں میں گھسنے کی اجازت دیتے ہیں اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو کوئی ان کو لڑکی دینا پسند نہیں کرتا پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور ذلت و سکت کی حالت میں بڑے ہوئے پہل نہیں میں ایسے بندے ہوتے ہیں کہ اگر کسی بات پر قسم کھا بیٹیں تو حق تعالیٰ ان کی خاطر اس کو پورا فرماتا ہے یا دیکھو کہ جہاں انسان کی شہرت ہوئی اور اس کو سند و عزت کی جگہ ملی اور لوگوں کے آگے آگے چلتا پسند آیا تو ہر تباہی آگئی خدا کے بندے اپنے آپ کو بہت چھپاتے ہیں البتہ بلا طلب و بلا خواہش اگر حق تعالیٰ ہر انسان کو ظاہر فرمائے تو آپ ان کو اپنا چھپایا مناسب نہیں رہتا دیکھو انبیاء علیہم السلام خلفاء راشدین اور اکثر اولیاء کی دنیا میں شہرت ہوئی ہے مگر چونکہ ان میں سے کسی نے بھی اپنی شہرت کی آرزو دیا خواہش نہیں کی بلکہ محض حق تعالیٰ کی اطاعت تھی کہ اس نے جس حال میں بھی رکھا اس پر راضی ہو گئے اس لئے نہ تکبر پیدا ہوا اور نہ حب جاہ کہلائی کیونکہ حب جاہ اس کا نام ہے کہ اپنی شہرت کی خود خواہش کرے اور ظاہر ہے کہ اس سے رعونت پیدا ہو جاتی ہے حق تعالیٰ محفوظ رکھے۔

فصل۔ حب جاہ کے معنی یہ ہیں کہ انسان لوگوں کے قلوب پر قبضہ کرنا چاہیے۔ اور اس کی خواہش کرے کہ ان کے دل میرے مطیع بن جائیں۔ میری تعریف کیا کریں میری حاجت کے پورا کرنے میں لپکیں اور جان و مال سے دیرخ نہ کریں مال کے ساتھ

بھی انسان کو اسی غرض سے محبت ہوتی ہے کہ وہ رفیع حاجت کا ذریعہ بنے اور جاہ و شہرت کی خواہش بھی اسی لئے ہوتی ہے کہ کوئی ضرورت مند نہ رہے پس مقصود کے اعتبار سے دونوں ایک ہی نفع کے سبب ہیں البتہ چونکہ حُبِ جاہ سے مال بھی حاصل ہو سکتا ہے اور نہ کوئی اس کو چھوڑ سکتا ہے نہ لوٹ سکتا ہے اور مال کے ذریعہ سے لہذا اوقات جاہ حال نہیں ہوتا اور مال میں چوری کا اور لوٹ کا خطرہ بھی رہتا ہے اس لئے حُبِ جاہ کا درجہ حُبِ مال سے بڑھا ہوا ہے اور چونکہ یہ عام قاعدہ ہے کہ جب کسی کی تعظیم کا اعتقاد لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے تو لامحالہ لوگ اس کی تقلیدیں کرتے اور دوسروں کی اس مضمون میں اپنا ہم خیال بنانا چاہتے ہیں اور جب ان کو اس کی دھن لگ جاتی ہے تو لہذا اوقات کامیاب بھی ہو جاتے ہیں پس اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور آخر کار حُبِ جاہ میں بلا تکلف بلا مشقت کامیابی ہو جاتی ہے برخلاف اس کے مال کے جمع کرنے میں بیسیوں مہینوں اور حیلے کرنے پڑتے ہیں اور پھر بھی خاطر خواہ مال جمع ہونا مشکل ہوتا ہے اس وجہ سے انسان کو سال کی بہ نسبت جاہ کی محبت و خواہش زیادہ ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ فقرا بھی حُبِ جاہ میں مبتلا پائے جاتے ہیں حُبِ جاہ کے بکثرت ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہر آدمی کو اپنی بڑائی اور عزت کی بالخصوص خواہش ہوتی ہے اور ہر شخص چاہتا ہے کہ میں ایسا بے مثل و بیخائے روزگار ہوں کہ بس میں ہی میں ہوں حالانکہ یہ حقیقتِ آلیہ ہے اور خداوند تعالیٰ ہی کو شبایان ہے کیونکہ یکتائی اسی کی شان ہے اور ہمت ام مخلوق اس واجب الوجود کے توفیق و کاپر ہے پس جو انسان حُبِ جاہ کے مرض میں گرفتار ہے وہ گویا اللہ عز و جل کے

دیکھو کہ انسان کی طبیعت میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے

لہٰذا جو موجود ہے اس کی توفیق ہی ہے کہ ذاتِ ادا و افعال میں کھینچا ہو کہ یہ خدا ہی کا دعویٰ کر لیا جائے

ہم پہلے جو جائے کا خواہشمند اور اس کے ساتھ اس نسبت کے قایم رکھنے و ناراض
 ہے جو دھوپ کو آفتاب کے ساتھ ہوتا ہے گویا اس کا نفس فرعون کی طرح
 اَنَا نُرْکُمَا اِلٰہَی لَکَار ہا ہے کہ میں ہی تم سب کا بڑا پروردگار ہوں پس
 تنازع ہے کہ فرعون نے یہ کلمہ زبان سے لوگوں کے سامنے کہہ دیا تھا
 اور دوسرے لوگ اس کو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں مگر چونکہ شانِ بیکنائی
 کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی اور اس آزدیر کامیاب ہونا محال ہے اس لئے انسان
 کا نفس چاہتا ہے کہ اگر مستغفل وجود میں کامیاب نہ ہو تو کم از کم اتنا ضرر ہو
 کہ ساری مخلوق پر قبضہ ضرر حاصل ہو جائے کہ جس شے پر جو چاہوں تصرف کروں
 مگر چونکہ آسمان ستاروں پہاڑ اور دوسری بڑی مخلوقات پر قبضہ ہونا دشوار نظر
 آیا اس لئے ذریعہ نچو ان کو اس کا منہنی نظر آیا کہ صرف زمین ہی کی مخلوق پر مار کا
 تصرف حاصل ہو جائے یعنی حیوانات شجر بوہاں اور معدنیات و نباتات تابع
 فرمان بن جائیں اور ان علییات آسمانی اور بری مخلوقات ارضی کی جن پر ان کا
 تصرف حاصل ہونا ناممکن ہے پوری واقفیت اور تحقیق تمام حاصل ہو جائے
 تاکہ ہاتھ کا قبضہ نہ ہو تو علم ہی کا قبضہ قایم رہے اور دنیا کی آبادی میں سے
 ذوی العقول و مخلوق یعنی انسان اپنے قلوب کے اعتبار سے میرے مطیع و فرمان بردار
 بن جائیں کہ میری عظمت و بڑائی کے معتقد ہو کر مجھ کو صاحب کمال سمجھنے لگیں
 ہاتھ باندھے ہوئے میری تعظیم کریں اور میری شہرت کا آوازہ ان ملکوں تک
 پہنچ جائے جہاں میں خود نہیں پہنچ سکتا

فصل انسان ایک دن مرنے والا ہے اور جاہ و تہرت مرنے کے بعد ختم ہو جائے

مرنے تابع اللہ کان سے نکلنے والی ہر شے آسمان والی چیز اللہ زمین والی شے پوری ملے عقل و

شاہدہ درویش

گی۔ پس اگر یہ ناپائدار شہرت جس بھی ہرئی اور مخلوق میں عزت اور جاہ بھی مل
گئی تو ہو کیا؟ یہ تو کوئی خوبی اور کمال کی بات نہیں کمال تو ایسی چیز کا حال کرنا
ہے کہ جس میں موت کوئی خلل یا کمی نہ پیدا کرے اور وہ معرفت الہی ہے کہ
صادق معرفت شخص دنیا سے انتقال بھی کر جائے تب بھی معرفت کے بشمار
مراتب ہی اس کی ترقی دہتی ہے لہذا اس دعوت اور طلب شہرت کا علاج کر د
اور اس کی محبت دل سے نکال دیں سمجھو کہ اگر مثلاً تمام دنیا تم کو سجدہ بھی
کرنے لگے تو کے دن کے لئے آخر ایک دن وہ ہو گا کہ نہ تم باقی رہو گے اور نہ سجدہ
کرنے والے باقی رہیں گے تعجب ہے کہ دنیا تو تمہارے ساتھ یہاں تک چل کر تا ہے کہ
شہر یا قصبہ تو درکنار تمہارے محلہ پر بھی تم کو پورا قبضہ نہیں دنیا اور تم نہانہ کی ہمدی
میں ایسے دے کہ دائمی نعمت اور جاوید سلطنت کے چھوٹے پر راضی ہو گئے کہ
دنیا کی اس مکرر و حقیق شہرت اور چند ایسے احسن و ضعیف لوگوں کی تعظیم و تکریم
پر ناز ال ہو گئے جن کو نہ کسی کی موت و حیات کا اختیار ہے اور نہ کسی کے منزل
اور نفع پر دسترس ہے اور اس کی بددلت اس ناپائدار عزت اور عالم ملکوتی کی
شہرت کو کھو بیٹھے جو حق تعالیٰ اور اس کی برگزیدہ و پاک مخلوق یعنی فرشتوں
میں تم کو حاصل ہوتی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان مال کی طرح بقدر ضرورت
جاہ کا بھی محتاج ہے تاکہ اس کی وجہ سے مخلوق کے ظلم و تعدی سے محفوظ اور
ظالم حاکموں کی دست برد سے بے خوف ہو کر باطمینان قلب عبادت میں مشغول
رہ سکے لہذا اتنی طلب جاہ میں مضائقہ نہیں ہے مگر اس کے ساتھ ہی اس کا خیال
رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ بقدر ضرورت جاہ اپنی عبادتوں میں ریا اور دکھاوا کر کے

نہایت کی عزت و شہرت کا حصول دنیا کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے

د حاصل کرے کیونکہ ربا حرام ہے نیز تنفی اور صوفی صورت نہا کر بھی مخلوق کو دھوکہ نہ دے کیونکہ اگر درویشانہ یا عالمانہ صورت کی بدولت مخلوق میں عزت حاصل کرے تو خدا کے نزدیک مکار سمجھے جائے گا کہ جو مضمون قلب کو حاصل نہ ہو اور محض صورت نہا کر اس کا اظہار کیا جائے وہ دھوکہ اور مکر کیساتھ ہے اور ظاہر ہے کہ دھوکہ حرام ہے بہر حال طلب جاہ بڑی خطرناک چیز ہے کیونکہ اس کی پیروی انسان کو ایک حالت پر قناعت نہیں کر سکتی پس اگر بچ پوچھو تو دین نہیں لوگوں کا محفوظ ہے جن کا حال انما نحفی و پوچھو شیدہ ہے کہ ان کو کوئی جاننا ہی نہیں کہ وہ کس رتبہ کے ہیں۔

فصل اکثر خراب جاہ کا سبب اپنی مدح و ثنا کی خواہش ہوا کرتی ہے کیونکہ انسان کو اپنی تعریف و مدح میں لذت آتی ہے۔ اور لذت آنے کی تین وجہ ہیں اول: چونکہ کمال حق تعالیٰ کی صفت ہے اور ہر شخص کو مرغوب ہے کہ میرے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو لہذا نفس اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے کیونکہ سمجھتا ہے کہ تعریف کرنے والا میرے کمال سے واقف ہے اور یہی وجہ ہے کہ بیوقوف اور جاہل شخص کی تعریف سے اتنی خوشی نہیں ہوا کرتی جتنی کسی ہوشیار اور عظیم آدمی کی مدح سے ہوتی ہے۔

دوم۔ تیج کی خواہش ہر شخص کو ہے اور اپنی مدح سن کر جو کہ معلوم ہو جائے ہے کہ مدح کے قلب پر میرے قبضہ اور اثر ہو گیا ہے لہذا نفس کو اس میں مزہ آتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی صاحب عزت شخص تعریف کرے تو زیادہ مسرت ہوتی ہے اور کوئی محتاج یا بھیک منگا فقیر مدح کرے تو بالکل خوشی نہیں ہوتی کیونکہ اس کے

دین مسرت کی وجہ امتیاز ہے عبادی

قلب پر قبضہ کرنا کوئی کمال یا خوبی نہیں سمجھی جاتی۔

معلوم۔ یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے آوازہ شہرت کے بلند ہونے کا ذریعہ پیدا ہو گیا کیونکہ لوگوں کو میری تعریف کرنے کی طرف توجہ ہوئی اور اب یہ اہلستہ آہستہ پھیل کر دنیا بھر میں بہت جلد شہرت کرائے گی لہذا مدح سے نفس بھولتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ صحیح پس تعریف ہونے سے جتنی مسرت ہوتی ہے تنہائی میں مدح ہونے سے اتنی مسرت نہیں ہوتی۔

خوب سمجھ لو کہ اس حُب مدح نے لوگوں کو برا دکھایا اسی کی بدولت دنیا اور عرش طرح کی معیشت میں متبلا ہو گئے پس اس کا علاج کرنا چاہیے عزت کر دے تعریف کرنے والا کس بات کی تعریف کرتا ہے اگر تمہارے مال، اور عزت کی تعریف کرتا ہے تو سمجھو کہ یہ تو کوئی کمال کی چیز نہیں ہے مسرت تو حقیقی کمال یعنی عزت الہی کے حصول پر ہونی چاہیے اور وہی کمال تو رونے کا مقام ہے نہ کہ مسرت کا اور اگر تمہارے زہد اور انفاق کی تعریف ہے تو اس کی دیوہوتیں ہیں یعنی یا تو یہ کہ درحقیقت تم زہد اور متقی ہو اور تمہاری تعریف اس بلے میں سچی ہو رہی ہے اور یا محض تمہیں خوش کرنے کے لئے تمہاری جھوٹی تعریفیں کی جا رہی ہیں پس اگر سچی تعریف ہے تو اس کا علاج اس طرح کر دے کہ دل میں سچو اور غور کر دے کہ ان باتوں کا اپنے اندر آ جانا اور حق تعالیٰ کا قبول فرما لینا خوشی کی بات ہے نہ کہ دوسروں کا بیان کرنا کیونکہ لوگوں کے اظہار کو قبولیت اور قرب الہی میں کچھ دخل نہیں ہے اور اگر زہد و انفاق کی تعریف جھوٹی ہو رہی ہے تب تو خوش ہونا کھلی حماقت ہے کیونکہ اس کی مثال تو ایسی ہوئی کہ کوئی شخص کھلی

تولیت کرنے لگے کہ آپ کی آنتوں اور معدہ میں عطر کی خوشبو آرہی ہے حالانکہ تم واقف ہو کہ اس میں تو نجاست اور فضلہ بھرا ہوا ہے اور پھر اس بے عادت اور بے موقع بلکہ مزاح جھوٹی تولیت پر خوش ہونے لگو تم ہی تباد کہ اس سے زیادہ بے وقوفی کیا ہوگی اور جاہ دشہرت کا علاج ہم ادب پر بیان کر چکے ہیں اس پر عمل کرنے سے امید ہے کہ جب مدح کی جڑ جاتی رہے گی

ساتویں اصل دنیا کی محبت کا بیان

دنیا صرف مال و جاہ ہی کی محبت کا نام ہے بلکہ موت سے پہلے جس حالت میں بھی تم ہو وہ سب دنیا ہے اور دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے دنیا کے تمام قصور و گناہوں کی جڑیں اور مخلوقات اور موجودہ چیزوں کے سامنے اخلق رکھنے کا نام دنیا کی محبت ہے البتہ علم و معرفت الہی اور نیک کام جن کا ثمرہ مرنے کے بعد ملنے والا ہے ان کا وقوع اگرچہ دنیا میں ہوتا ہے مگر حقیقت وہ دنیا سے مستثنیٰ ہیں اور ان کی محبت دنیا کی نہیں ہے بلکہ آخرت کی محبت ہے جن تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دنیا کی تمام چیزوں کو زمین کی زینت کا سامان بنایا تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ کون ان پر فریفتہ ہو کر آخرت ضائع کرتا ہے اور کون بقدر ضرورت سفر کا توشہ سمجھ کر اپنی آخرت منوا کرتا ہے یا درکھو کہ آدمی کو جاہ مال کے علاوہ زمین کی بھی محبت ہو اگر کتنی ہے مثلاً مکان نہائے یا کتنی کرے۔ نباتات کی بھی محبت ہوتی ہے مثلاً جڑی بوٹی ہو کہ اس کو خاؤں

میں استعمال کرے یا ترکاری و دیگر سپیدار یا پھل پھول ہو کہ اس کو کھائے
 اور مزہ اڑائے مدنیات کی بھی محبت ہوتی ہے مثلاً برتن اور ادا زنا سے یا
 زیور ہوا کر پہنے یا تقدیح کرے حیوانات کی بھی محبت ہوتی ہے مثلاً شکار کرے اور
 کھائے یا ان پر سواری لے اور اپنی زمینت پڑھائے اور آدمیوں کی بھی محبت ہوتی
 ہے مثلاً یہ کہ عورتوں کو منکوحہ اور خادمہ بنائے یا مردوں کو غلام اور نوکر دھت
 گاہ بتائے انھیں چیزوں کی محبت کا نام ہوائے نفس ہے جس کو حق تعالیٰ نے فرمایا
 ہے کہ جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا درکھو
 کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے اور اسی میں کثر باطنی امراض مہلکہ مثلاً
 غرور نخوت، کینہ، حسد، ریا، تفاخر اور بڑھوتری کی حرص پیدا ہوتی ہے اور جب
 انسان کو حیات دنیوی کی درستی و آرائش کا شوق پیدا ہوتا ہے تو صنعت و
 حرفت اور زراعت و تجارت کے ناپائیدار مشغلوں میں ایسا بھٹس جاتا ہے
 کہ آگے پیچھے اور مبداء و معاد کی اس کو کچھ خبر ہی نہیں رہتی اور ظاہر و باطن
 دونوں دنیا ہی کے ہو رہتے ہیں قلب محبت دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے اور
 بدن اس کی اصلاح و تدبیر میں مصروف۔ حالانکہ دنیا تو فتنہ آخرت ہے۔
 اور اس سے مقصود یہ ہے کہ مسافر ان آخرت باستانی اپنا سفر ختم کر سکیں گے
 مگر بے وقوف اور احمق لوگوں نے اسی کو مقصود صلی سمجھ لیا اور طرح طرح کے
 مشغلوں اور قسم قسم کی خواہشوں میں ایسے پڑے کہ آلے دالے دقت کو بالکل بھول
 گئے ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص حج کی نیت سے روانہ ہو اور

(نیز بدوی مسافر آخرت کے لئے مہملک ہے)

(ہوئے نفس شبیلے دنیا کی محبت کا کام ہے)

جنگل میں سپہ سالار کے گھاس دانہ اور مرکب کے مولانا نماز ہا کرنے کی فکر میں لگ جائے اور ہمراہیوں سے پیچھے رہ جائے افسوس ہے اس کی حالت پر گرتی تہنہ جنگل میں رہ گیا اور قافلہ کوچ کر گیا جس نیت سے چلا تھا یعنی رنج وہ بھی گذرا ہوا اور نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی درندوں نے موتی نازی ساری کو بھی چیر پھاڑ ڈالا اور اس کو بھی اپنے منہ کا ڈالہ بنا گئے یاد رکھو کہ دنیا آخرت کی کھیتی اور منزل کا پڑاؤ ہے اور تم اپنے جسم خاکی پر سوار ہو کر سفر آخرت کر رہے ہو اس لئے تم کو چاہیے کہ اپنی سواہی... گھاس دانہ بقدر کفایت اٹھاؤ اور سفری ضرورتوں میں کام آنے والا سامان ہتیا کر کے وہ بیج بڑھ جس کو آخرت میں کاٹو اور پھر دائمی زندگی آرام سے گزار سکو اور اس ماتحت سواہی کی پرورش و فربہ میں مشغول ہو جاؤ گے تو قافلہ کوچ کر جائے گا اور تم منزل مقصود پہنچ سکو گے دنیا میں مخلوق کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کشتی پر کچھ آدمی سوار ہوں اور کشتی کسی جزیرے کے کنارے پر آ بیٹھے اور کشتی کا مالک سوار ہوں کہ اجازت دے دے کہ جاؤ جزیرے میں اتار کر اپنی ضرورتیں پوری کر آؤ مگر ہر شکاری سے کام لینا جگہ خطرناک ہے اور ابھی سفر دور دراز سر پر غرض سواریاں اتاریں اور ادھر ادھر بن جائیں۔

بعض تو ضروری حاجت سے فارغ ہوتے ہی لوٹ پڑے اور فضول وقت گزارنا ان کو اچھا نہ معلوم ہوا پس دیکھا کہ کشتی خالی پڑی ہے لہذا اپنی پسند کے موافق ساری کشتی میں علی درجہ کی ہوا دار اور فراخ جگہ منتخب کر کے وہاں بیٹھ گئے

اور بعض جزیرہ کی خوشگوار ہوا کھانے اور خوش الحان پرندوں کی سرئی
 آوازوں کے سنتے ہیں لگ گئے سبز مخمل فرش اور رنگ برنگ کے پھولوں
 اور طرح طرح کے پتھروں، درختوں کی گل گاریوں میں مشغول ہو گئے مگر پھر جلدی
 ہوش آگیا اور فوڑا کشتی کی جانب واپس ہوئے یہاں پہنچ کر دیکھا کہ جگہ تنگ
 رہ گئی ہے اور پر بہار و فضا کی جگہوں پر ان سے پہلے آجائے والے لوگ بستر
 لگا چکے ہیں لہذا اسی تنگ ہی جگہ میں تکلیف کے ساتھ بیٹھ گئے۔

اور چند لوگ اس جزیرہ کی عاصی بہسار پر ایسے فریقہ ہوئے کہ دریائی خوشنما
 سی پیروں اور پہاڑی خوبصورت پتھروں کے چھوٹے کو ان کا دل ہی نہ چاہا پس
 ان کا بوجھ لا کر انھوں نے اپنی کمر پر رکھا اور سمندر کے کنارے پر پہنچ کر کشتی پر
 سوار ہو کر دیکھا کہ کشتی لبریز ہو چکی ہے کہ اس میں نہ اپنے بیٹھے کی جگہ ہے اور نہ اس
 فضول بوجھ کے رکھنے کے لئے کوئی امکان ہے اب حیران ہیں کہ کیا کریں اور نہ اس
 بوجھ کے پھینکنے کو راہیں گزرتا اور ادھر اپنے بیٹھے تک کہ جگہ نہیں ملتی۔
 غرض یہاں قدر دلش بجان درد دلش نہایت دقت کے ساتھ ایک نہایت تنگ
 جگہ میں ٹھس بیٹھے اور کنگروں، پتھروں کے بارگراں کو اپنے سر پر لا دیا اب ان کی
 حالت کا تم ہی اندازہ کر لو کہ کیا ہوگی کمر لگ دیکھی گئی گردن جلاوٹے لگی اور عیس
 مصیبت و تکلیف کے ساتھ وقت، کئے محاسن کو ان کا ہی دل خوب سمجھے گا۔
 اور بعض لوگ جزیرہ کے دل افروز صحن پر ایسے عاشق ہوئے کہ کشتی اور
 سمندر سب بھول گئے پھول سو گئے اور پھل کھانے میں مصروف ہو گئے اور
 کچھ خنزری کہ کہاں جانا ہے اور یہاں رہ کر کن درندوں اور موزی جانوروں

نے ان کے نازک اور خوبصورت بدن کو ٹکڑے کر دیا یہی حال اربعینہ دنیا داروں
 کا ہے اب تم خود غور کر کے سمجھ لو کہ کن لوگوں پر کون سی مثال چسپاں ہوتی ہے۔
 فصل جو شخص اپنے نفس کی مادیت سے واقف ہو گیا اور معرفت الہی حاصل
 کر لے اور جس نے دینائے دنی کی حقیقت سمجھ لی وہ خوب سمجھ سکتا ہے کہ حق تعالیٰ
 کی محبت کے بغیر آخرت کی جاوید نعمتیں ہرگز نہیں مل سکتیں اور حق تعالیٰ کی محبت
 کے ساتھ دنیا کی محبت کا جمع ہونا ایسا ہی ناممکن ہے جس طرح ایک برتن میں گد اور
 پانی کا جمع ہونا ناممکن ہے اور جب تک انسان دنیا سے منہ نہ پھیرے گا کہ ان فانی
 تعلقات کو منقطع کرے اور بقدر ضرورت دنیا پر قناعت کر کے براہمیدان ہر لحظہ
 فکر و ذکر الہی میں مشغول ہو جائے اس وقت تک حق تعالیٰ کی محبت پیدا نہ ہوگی۔
 اگر کمٹا رہی ایسی حالت ہو جائے اور فائدہ بصیرت کے مشاہدے سے یہ اسرار
 مشکشف ہو جائیں تب تو کسی کے سمجھانے اور تبتلانے کی حاجت ہی نہیں رہے
 شریعت کے مایح بن کر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کس قدر مذمت فرمائی ہے
 تقریباً انتہائی قرآن اسی دلفریب سبزہ لعل زہر بلبل کی برائیوں سے بھرا ہوا ہے
 چنانچہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے سرخی کی اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دی وہ جہنمی
 ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تعجب ہے ان بندوں پر جو عالم بقا
 کو سچا سمجھیں اور پھر اس ناپائیدار پر فریفت ہوں۔
 خوب سمجھ لو کہ جو لوگ دنیا کو مقصود سمجھ کر اس کے کمانے میں مشغول ہوجاتے
 ہیں وہ سدا پریشان رہتے ہیں کمان کی طلب کبھی ختم نہیں ہوتی اور ان کی فکر

کبھی رفع نہیں ہوتا اس کی آرزو کبھی پوری نہیں ہو سکتی ان کا رنج و غم کبھی دور نہیں ہو سکتا۔

حدیث میں آیا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو ہریرہؓ کا ہاتھ پکڑا اور ایک کوڑے پر لاکھڑا کیا جہاں مردوں کی کھوپریاں اور نجاست و غلاظت کے ڈھیر اور بد سیدہ ہڈیاں اور پیچھے پرانے کپڑے پڑے ہوئے تھے اور فرمایا کہ دیکھو ابو ہریرہ یہ ہے دنیا کی حقیقت ایک دقت وہ تھا کہ ان کھوپریوں میں بھی تمہاری طرح امیہ میں اور آرد میں جوش میں ہوتی تھیں اور جس دھوس سے لبریز تھیں اور آج کس برے حال میں کوڑی پر پڑی ہیں کہ چند روزیں خاک ہو جائیں گی اور ان کا پست نشان بھی نہ رہے گا اور دیکھو یہ غلاظت اور فضلہ جو تم کو نظر آ رہا ہے وہی تمہاری غذا ہے جس کے پیٹ کے اندر بہر نے میں حلال اور حرام کا بھی امتیاز نہیں ہوتا ایک دن تھا کہ زنگ بزرگ کے کھانے بن کر تمہارے پیٹ میں تھا اور آج یہاں کوڑی پر کس گندی حالت میں پڑا ہوا ہے کہ اس کی بو سے لوگ بھاگتے اور گھنیتاے ہیں دیکھو یہی پرانے چپتھرے کسی دقت تمہارے چمک دمک دلے لباس تھے اور آج ان کو ہوائیں ادھر ادھر لے پھرتی ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہوتا اور دیکھو یہ ہڈیاں کسی دن سواری کے جانور اور مویشی کے تھے کہ جن پر جا میں دیتے اور قتل و قتل کیا کرتے تھے۔

اسے ابو ہریرہؓ یہ دنیا کی حقیقت ہے جس کا قابل عبرت انجام دنیا میں ظاہر

ہو گیا پس جس کو ردنا ہووے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اکیں دنیا کی حقیقت
منکشف ہوئی انہوں نے دیکھا کہ ایک بد صورت بڑھیا بنا دسنگار کے ہوتے
زیور و پوشاک پہنے بنی ٹھنی میٹھی ہے آپ نے پوچھا کہ اے بڑھیا تو کتنے لوگوں
سے نکاح کر چکی ہے بڑھیا نے جواب دیا کہ بے شمار آدمیوں سے آپ نے فرمایا کہ
ان شوہروں کا انتقال ہو گیا یا بچہ کو طلاق دے بیٹھے؟ دنیا نے جواب دیا کہ
طلاق دینے کی ہمت تو کس ہوتی ہے میں نے سب کو مار ڈالا یہ سن کر حضرت عیسیٰ
علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے موجودہ شوہروں پر افسوس ہے کہ ان کو گزشتہ شوہروں
کی حالت پر عبرت نہیں ہوتی۔ مسلمانو! ہوشیار ہو فادہ سمجھو دنیا ٹری بیوقوف ہے
اس سے بچو اس کا جادو ہار دت و ماردت کے سحر سے زیادہ اور جلد اثر کرتا ہے۔
اگر پرانا تمک جو کی روٹی کے ساتھ کھا کر اور ٹاٹ پہن کر زندگی گزار دو گے
تب بھی گند جائے گی مگر آخرت کی فکر کر دو کہ وہاں کی رتی برابر نعمت کا نہ ملنا بھی
بڑی تکلیف کا سبب ہے۔

فصل بعض لوگ دھوکا کھا جانے اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا بدن کتنا ہی دنیا میں مصروف
ہے مگر ہمارا قلب دنیا سے فارغ اور خالی رہتا ہے یاد رکھو کہ یہ شیطانی دوسوہ ہے
بھلا کوئی شخص دریا میں چلے اور پاؤں نہ بھیگے یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر تم کو دنیا
کی طلب ہوگی اور ضرورت سے زیادہ دنیا کمانے کی تدبیروں میں لگے رہو گے۔
تو ضروری بات ہے کہ پریشان رہو گے اور دین کو ہاتھ سے کھو بیٹھو گے یہ بھی یاد
رکھو کہ دنیا کی یہ طلب کبھی ختم نہ ہوگی اور اس کی حرص ہمیشہ بڑھتی رہے گی کیونکہ

دنیا کی مثال سمندر کے کھاری پانی کی سی ہے کہ قنبا پیو گے اسی قدر پیاس زیادہ
 لگے گی بھلا جو چیز ایک دن تم سے چھوٹ جانے والی ہے اس میں مصروف ہونا
 اگر اپنے رنج کا سامان کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے کہ
 چھوٹے میں نہایت نرم ہے مگر منہ میں قاتل و مہلک نہر لے ہوئے ہے اس بیچکی
 مخالفت لفظی ہے لہذا اس کے ہاتھ آ جانے پر خوش ہونا اصلاً ٹھنڈے پرنے پر رنج و ملال
 کرنا و دوفل فضول ہیں دنیا کے زرد مال کو اپنے اطمینان کا ذریعہ سمجھنا بڑی حماقت
 ہے ہمیشہ رہنا نہیں دبار اطمینان کیسا۔ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کسی مہمان نواز
 نے اپنا مکان آراستہ کیا اور شیشہ و آلات سے تبا کر مہمانوں کو بلایا اور ان کو اس
 میں بٹھا کر عطر اور خوشبو اور پھولوں سے بھرا ہوا طباق ان کے سامنے رکھ دیا۔
 ظاہر ہے کہ صاحب مہمان کا مطلب اس سے یہ ہے کہ طباق میں رکھے ہوئے پھولوں
 کو سونگھو اور پیاس والوں کے آگے سرکا کر کہ وہ ابی طرح نفع اٹھائیں اور بخوشی
 خاطر برابر والوں کے سامنے کر دیں یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے طباق پر نرم ہی
 قبضہ کر بیٹھیں اگر کوئی شخص آداب مجلس سے واقف نہ ہو اور طباق کو اپنا
 نذرانہ سمجھ کر اپنی بغل میں دبائے تو اس کی حماقت پر تمام حصہ مجلس مہینس گے
 اور اس کا مذاق اڑائیں گے اور اس کے بعد یہ نتیجہ ہو گا کہ مالک مکان زبردستی
 اس سے طباق چھین کر دوسروں کے سامنے رکھ دیگا تاہم ہی سوچو کہ اس وقت
 اس کو کیسی ندامت ہوگی۔

اسی طرح دنیا حق تعالیٰ کی میربانی کی جگہ ہے اس سے حق تعالیٰ کا یہ

مقصود ہے کہ مسافرانِ آخرت آئیں اور بقدر ضرورت اس طرح نفق اٹھائیں جس طرح مستعار چیزوں سے نفق اٹھاتے اور اپنی حاجتیں رفع کیا کرتے ہیں اس کے بعد بخوشی خاطر اس کو دوسروں کے حوالہ کر کے اپنا راستہ لیں اور آخرت میں آپہنچیں پس مستعار چیز سے دل کا لگا نا حقیقت میں چلتے وقت اپنے آپ کو شرمندہ اندر بخندہ بنانا ہے۔

آٹھویں اصل نخوت و کبر بیان

حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبر کرنے والے کا بہت بُرا ٹھکانہ ہے کبر بایں خاں میری چادر ہے پس جو شخص بھی اس میں شریک ہونا چاہے گا میں اس کو قتل کر دوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے قلب میں رانی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا جو لوگ باوجود صاحبِ عزت مال ہونے کے تواضع کرتے اور عاجزی و انکساری کے ساتھ لوگوں سے ملتے ہیں ان کو مبارک ہو کہ ان کے بڑے درجے ہیں ان کی دنیا میں بھی عزت بڑھتی ہے اور آخرت میں بھی تکبر کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے آپ کو صفاتِ کمالیہ میں دوسروں سے زیادہ سمجھے اور ظاہر ہے کہ جب انسان کا اپنے متعلق ایسا خیال ہوتا ہے تو نفس پھول جاتا ہے اور پھر اس کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں مثلاً راستہ میں چلتے وقت دوسروں سے آگے قدم رکھنا مجلس میں صدر مقام یا عزت کی جگہ

بیٹھا دوسروں کو نظر خفارت سے دیکھنا یا اگر کوئی سلام کرے میں پیش قدمی
 نہ کرے نہ اس پر غصہ ہونا۔ کوئی اگر تعظیم نہ کرے تو ناراض ہونا کوئی اگر نصیحت
 کرے تو ناک بھوں چڑھانا حق باطل معلوم ہوئے چھپے بھی اس کو نہ ماننا اور عوام
 کو ایسی نگاہ سے دیکھنا جس طرح گدھوں کو دیکھتے ہیں نعوذ باللہ منہا۔ چونکہ تکبر
 بڑی بڑی جہالتوں کا مجموعہ ہے اس لئے جہنم کا پورا ذخیرہ ہے۔

اول کبریا کی کہ وہ حق تعالیٰ ہی کے لئے مخصوص اور اسی کی شان کو زیر یا
 پس انسان ضعیف البینان جس کو دوسرے کا اختیار تو درکنار اپنے ہی نفس کا
 اختیار نہیں اس صفت الہی میں ساتھی ہونے کی کس طرح جرأت کر سکتا ہے اور
 چونکہ متکبر شخص باوجود اس ذلت و ضعف کے حق تعالیٰ کی مشارکت چاہتا ہے
 اور اس صفت کمالیہ میں اس کے ساتھ منازعت کرتا ہے اس لئے رب
 کا احقر اور خبیث النفس سمجھا جائے گا۔

دوم۔ تکبر کے سبب حق بات کے انکار کی ذمت آتی ہے جس سے ربی سعاد
 کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور متکبر اللہ کی مخلوق کو بہ نظر خفارت دیکھنے لگتا ہے
 اور یہ بات حق تعالیٰ کو بہت ناگوار ہے کان لگا کر سنو ایک بزرگ کی نصیحت
 کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کو اپنی طاعت میں چھپا رکھا ہے لہذا کسی عباد
 کو کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو جتنی سمجھ گیا خبر ہے کہ اس کی رضامندی اس میں چھپی
 ہوئی ہو اور اسی طرح حق تعالیٰ نے اپنی ناراضی اور غصہ کو معصیت میں چھپا دیا ہے
 پس کسی معصیت کو کیسی ہی ذرا سی کیوں نہ ہو کبھی معمولی نہ سمجھو کیا خبر ہے شاید
 اسی میں اس کی ناراضگی و غصہ چھپا ہوا ہو اسی طرح اپنی دلائل و قریب کو اپنے بندوں

کسی طاعت اور کسی معصیت کو کیوں نہ سمجھو

میں محض رکھا ہے لہذا کسی بندہ کو کیسا ہی گنہگار کیوں نہ ہو کبھی حقیقت نہ سمجھو۔
 کیا خبر ہے کہ شاید اسی میں اس کی ناراضگی جس کا ظہور اس کے اشتعال کے وقت دھندلے جانے
 رسوم بکمر نفس کو کوئی پسندیدہ جماعت حاصل نہیں کرنے دنیا بھر کرتے والا
 شخص تو اس سے محروم رہتا ہے حسد اور غصہ کو دور کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔
 ریاکاری کا ترک اور نرمی کا برتاؤ اس کو دشوار ہوتا ہے کسی مسلمان بھائی کی
 خیر خواہی اس سے ہو نہیں سکتی۔ غرض ایسی عظمت اور بڑائی کے مفہوم میں مست اور
 ہمہ صفت موصوف ہونے کے خیالِ اطل میں نامح کی نصیحت سے مستغنی اور
 نفس امارہ کی اصلاح سے بالکل محروم رہتا ہے اور چونکہ جہنم تک یہ بدخصلت بُرغ
 نہ ہو جائے تبندہ بھی اس کے اصلاح کی توقع نظر نہیں آتی لہذا اس کے علاج میں
 جلدی کرنی چاہیے اول تو یہی سوچنا چاہیے کہ ہماری حقیقت اور اہلیت کیا ہے
 ظاہر ہے کہ ابتدا تو بخیر اور دنیا پاک مہنی کا فطر ہے اور انتہا مردار و فظا اور کبرے
 مکوروں کی غذا اب رہی متوسط حالت کہ جس کا نام نہ نمرگی اور حیاتِ دنیا ہے سو
 اس کی حالت یہ ہے کہ منوں نجاست پیٹ میں بھری ہوئی ہے حق تعالیٰ کا ارشاد
 هُنَّ اَنْفِی الْعِلَی الْاَنْفِیٰ مِیْنِ الْوَعُو الْخ کے انسان موعود محض شے تھا اور اس قابل
 ہی نہ تھا کہ ذکرِ دیان میں اس کے بعد مٹی بنا اور پھر لطف ہوا پھر غصہ کہ شست بنا
 نہ کان تھے نہ سمجھ اور نہ حیات تھی نہ طاقت اس کے بعد حق تعالیٰ نے سب کچھ دیدیا
 مگر اس پر بھی تبسیریں امراض کا ہر وقت نشا نہ بنا ہوتا ہے بھوک و پیاس کا محتاج جو
 ہے اور راسخ تکلیف میں مکا۔ ہو کر پیچھا جاتا ہے کسی شے کا علم چاہتا ہے مگر نہیں

ہو سکتا۔ نفع حاصل کرنا چاہتا ہے مگر نقصان ہو جاتا ہے کوئی لحظہ موت سے امن نہیں خداجانے کس وقت بیمار ہو جائے کس وقت عقل چھین جائے کس وقت کوئی عضو بیمار ہو جائے اور کس وقت روح پرواز کر جائے پھر انجام کار موت کا شکار اور اس کے بعد تنگ و تنار یک گسٹیوں کا سامنا ہونا ہے۔ حساب کتاب، حشر و نشر پیش آتے ہیں۔ جنت و دوزخ میں دائمی زندگی کا فیصلہ اور شاہنشاہی فرمان کا ہوا ہونا۔ بھلا نہیں بتاؤ کہ ایسے گرفتار مصیبت اور ذلیل و ناکارہ غلام کو زبردست قدر مندولے جبار و تہار شاہنشاہ کی ہمہری کا خیال کیونکر نہی ہو سکتا ہے جس شخص کی یہ حالت ہو کہ اگر نجاست اس کے ہاتھ کو لگے تو وہ دم مرتبہ دھوئے اور پھر اسی نجاست کو ہر وقت پیٹ میں لئے پھرے اس کو تکبر کرنا کسی طرح بھی زیب نہیں دیتا۔

عموماً چار باتیں انسان کو تکبر پہنچاتا ہے علم، تقویٰ، حسب و نسب اور مال و جمال اور چونکہ ہر ایک کا علاج علیحدہ ہے لہذا ہم ہر مضمون کو مفصل جدا جدا بیان کرتے ہیں

اول علم۔ علمائے تکبر سے بہت کم خالی ہوتے ہیں کیونکہ علم کے برابر کسی چیز کی فیصلت نہیں ہے لہذا اس کو حاصل کر کے دو خیال پیدا ہو جاتے ہیں۔
 اول۔ یہ کہ ہماری برابر اللہ کے یہاں دوسرے دل کا رتبہ نہیں ہے۔
 دوم۔ یہ کہ لوگوں پر ہماری تعظیم واجب اور ضروری ہے پس اگر لوگ نافرمانی کے ساتھ پیش آویں تو ان کو تعجب ہو کر تا ہے پہلا تکبر دینی تکبر ہے اور دوسرا ”تکبر دنیوی“ ہے ایسے عالم کو جاہل کہنا چاہیے کیونکہ علم کا منشا تو یہ تھا کہ انسان اپنے

شریف کی حقیقت اور پروردگار جل جلالہ کی عظمت کو معلوم کرنا اور سمجھنا کہ
خاتمہ کا اعتبار ہے اور اس کا حال کسی کو معلوم نہیں پس جو شخص اپنے آپ کو قابل
عظمت سمجھے ہوئے ہو تو گویا وہ اپنی اصلیت سے نادانستہ اور خاتمہ کے اندیشہ سے
بے خوف ہے اور بڑی معیشت ہے کیونکہ قابل شخص اگر کسی گناہ کے ارتکاب میں
اپنی نادانیت کی وجہ سے معذور سمجھا جائے تو کچھ عجب نہیں مگر عالم چونکہ جان بوجھ
کرمعیت کر رہا ہے اس لئے وہ معذور نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سب جانتے ہیں کہ قانون
دان شخص کا جرم عام لوگوں کے جرم سے بڑھا ہوا ہونے سے پس عجب ہے کہ عالم ہو کر
قابل بن گیا۔ اور بادجو اس کے اپنی جہالت سے بے خبر ہے اسی کا نام حمل مرکب
ہے یاد رکھو کہ جس علم سے تبحر پیدا ہو وہ علم جس سے بھی بند ہے کیونکہ حقیقی علم
الہان کو خفا بھی زیادہ حاصل ہو گا اسی قدر اس کا خوف اور خستہ بڑھے گا۔
حق تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کو یہ حکم فرمایا ہے کہ اپنے متبع
مسلمانوں کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
ہیں کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کی زبانوں ہی پر ہے
گا کہ کہ ملن سے نیچے اترے گا اور نہ قلب نکلس کا اثر پہنچے گا لوگوں سے کہیں گے کہ
ہم قاری ہیں۔ ہم عالم ہیں ہماری برابر دوسرا نہیں بن لویہ لوگ دوزخ کا امید من
ہوں گے۔ سلف صالحین کے حالات دیکھو ایک مرتبہ حضرت خدیجہ مائیں امام
بنے اور سلام پھیر کر کہنے لگے کہ صاحبو اپنے لئے کوئی دوسرا امام تلاش کر لویا علیہ
علیہ نماز پڑھ لیا کرو۔ میں امامت کے لائق نہیں ہوں کیونکہ اس وقت میرے
نفس میں یہ خطرہ آیا کہ چونکہ میری برابر ساری جماعت ہیں کوئی شخص نہ تھا لہذا

۴۰
تفسیر

مجھ کو امام بخیر کیا گیا۔

یاد رکھو کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ بخیر ہی ہو جائے اور کیسا ہی جاہل کیوں نہ ہو یہ یقین نہیں ہے کہ اس کا انجام بخیر نہ ہو اور بری حالت میں مرے بسبب عالم ہو کر انا سمجھتے ہو تو پھر بخیر کس بنا کر گئے ہو کیا علم پر عمل کرنا تم پر فرض نہیں ہے۔ ۶۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن عالم لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کی آیتیں اس کے گرد اس طرح گھومتی ہوں گی جس طرح مٹی کے گرد گدھا گھومتا ہے یا کو لھو کا میں چکر لگاتا ہے لوگ تعجب کے ساتھ پوچھیں گے کہ آپ یہاں کیسے آئے وہ کہے گا کہ میں اپنے علم پر عمل نہ کرنا غفلت دوسروں کو بصیحت کیا کرنا غفلت مگر اپنی غفلت لیتا تھا۔

اللہم احفظنا من ذلک و یحییٰ حق تعالیٰ نے بلغم باعدہ کو جو بڑا بردست عالم تھا اس کتنے کی مثل فرمایا ہے جو زبان بابر نکال دے اور علمائے ہند کو گدھا فرمایا جس پر کتے ابیں لہڑہڑتی ہیں اور یہی اس لئے کہ وہ شہوات نفسانی میں گرفتار تھے نیکر کرتے اور اپنے آپ کو کتا سمجھتے تھے۔ دوسروں کو بصیحت کرتے تھے اور خود غافل تھے پس ان واقعات اور حدیث میں تہ و تحویل کر دے تو بخیر جانا ہے گا اور اگر اس پر بھی نہ جائے تو سمجھو کہ بے فائدہ علوم یعنی منطق، فلسفہ اور مناظرہ وغیرہ کے پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہنے کا ثمرہ ہے اور اپنی خباثت باطنی کا اثر ہے کہ اس کی وجہ سے دوائف نہیں تھی بلکہ انا غافل رہ جاتی ہے پس ان کے اثر کو کم کرنے

سے اے اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھ ۱۲۔ حضرت مولیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا ایک عالم ۱۳۔

کی کوشش کر دو۔

دوسری بات: تکرار کا سبب تقویٰ اور تہدیب ہے چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ عابد بھی اکثر تکرار کرنے لگتا ہے اور بعض کی تو یہاں تک حالت ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو ایذا پہنچانے کو اپنی کرامت سمجھنے لگتے ہیں مثلاً اگر کسی شخص سے ان کو ایذا پہنچے تو جھلک کر کہتے ہیں کہ دیکھتے رہو اللہ تعالیٰ اس کو کیسی سزا دیتا ہے اس نے ہم پر ظلم تو کیا ہے مگر عنقریب میرا بھی ایسی ملے گی کہ یاد ہی تو رکھے گا اس کے بعد اگر تقدیر سے وہ شخص بیمار پڑ گیا یا مر گیا تو اپنے دعویٰ کا ثبوت بھی پیش کرتے اندیشہ ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھا اللہ کے فیقر بندوں کو ایذا دینے کا کیسا نتیجہ رہا اس لحاظ سے کوئی پڑھنے کا فرد نے نبیاری علیہم السلام کو ہزار بار ایذا پہنچایا مگر کسی نے بھی انتقام کا نذر نہیں کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایذا دینے والے کفار مشرک بائمان ہو گئے اور دنیا و آخرت کی بہبودی سے دامنوں کو بھر لیا۔ اگر حضرات انبیاء علیہم السلام اپنے دشمنوں سے انتقام لینے یا ان کا مر جانا چاہتے تو بھلا خدا کی مخلوق کیونکر بہت پاتی کیا کوئی عاقل دلی کہی ہی سے بڑھ سکتا ہے استغفر اللہ عابد کو تو ہر شخص کے سامنے تواضع کرنی چاہیے مثلاً کسی عالم گنہگار کو دیکھو تو اس کے سامنے عالم کی وجہ سے جھک جاتے اور اس کے گناہ کا خیال نہ کر کے کیونکہ علم کی بڑی فیصلت ہے اور باہل فاسق کو دیکھتے تو یوں سمجھتے کہ کیا خبر ہے شاید اس کی باطنی حالت مجھ سے بدرجہا بہتر ہو اور اس میں کوئی ایسی محمود صفت ہو جو اس کے ظاہری گناہوں کو چھپالے اور میرے اندر کوئی ایسی خباثت ہو جس کے

یہ سب باتیں علم کے علاوہ

باعث میری ظاہری عبادتیں بھی ضبط ہو جاویں۔

سبحن تعالیٰ تو قلوب کو دیکھتا ہے صورت کو نہیں دیکھتا اور کسی کے قلب کا حال سوائے علام الغیوب کے دوسرے کو معلوم نہیں پھر کبتر کیا علاوہ اس کے یہ کہ خود بکبر بھی تو ایک باطنی خباثت ہے پس اپنی حالت کا بدتر ہونا تو خود ظاہر ہو گیا کہ اپنے اندر بکبر موجود ہے اور وہ شخص جو فاسق نظر آ رہا ہے بکبر سے خالی ہے بنی اسرائیل میں ایک فاسق شخص ایک مرتبہ ایک عابد کے پاس اس نیت سے آ بیٹھا کہ حق تعالیٰ اس کی برکت سے مجھ پر رحم فرما ہے گا اس کو پاس بیٹھا دیکھ کر عابد اپنے دل میں کہنے لگا کہ مجھے اس سے نسبت کیا کہاں یہ اور کہاں ہیں۔ اس کے بعد اس سے کہا کہ جادو درہو اسی وقت اس زمانہ کے پیغمبر پر وحی نازل ہوئی کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ از من رو عمل کریں کہ یہ سہلا کیا کر یا برا کیا یا بھلا دو دنوں کا ضبط کر دیا گیا کہ فاسق کے گناہ محو ہو گئے اور عابد کی نیکیاں مرث گئیں اب آئندہ عیسا کریں گے ویسا بھریں گے اسی طرح ایک گستاخ شخص ایک عابد کی گردن پر سجدہ کی حالت میں آسوار ہوا عابد نے غصہ ہو کر کہا لا لہ وقع ہو اللہ تیری کبھی مغفرت نہ کرے گا اسی وقت الہام نازل ہوا کہ بلکہ اے متکبر تیری مغفرت کبھی نہ ہوگی کیا میری مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے کہ قسم کھا کر خوشی کے ساتھ ہمارے ایک بندہ کو اس سے نا امید بنا ہے حضرت عطا سلمیٰ باوجود نہایت درجہ متقی اور عابد و زاہد ہونے کے جب کبھی تیز ہوا چپتی یا بادل گر جت تو یوں فرمایا کہ تے تھے کہ مجھ پر نصیب کی وجہ سے لوگوں پر عیبیت نازل ہوتی ہے پس اگر عطا مر جائے تو ان مصیبتوں سے لوگوں کو خلاصی مل جائے دیکھو اس اخلاص اور

کثرت عبادت پر ان کو کس قدر تواضع اور خدا کا خوف تھا اور اس زمانہ میں تو یہ حالت ہے کہ دو چار ظاہری اعمال پر نازاں ہوتے اور حق تعالیٰ پر احسان جاتے اور اس کی حکومت و سلطنت جبروتی کی باگ اپنے ہاتھ میں لپی چاہتے ہیں کہ کسی کو ماریں کسی کو جلائیں۔ حالانکہ ان عبادتوں میں ریا و سمع کا احتمال جدا ہے اور انجام و خاتمہ کا خطرہ الگ۔

تیسری اسباب۔ نسب ہے کہ اپنے آپ کو شریف اور عالی خاندان سمجھ کر تکبر کرتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے نسب میں غور کر دے کہ کیا چیز ہے ظاہر ہے کہ ہر شخص کا نسب اس کے باپ کا ناپاک نطفہ اور ذلیل مٹی ہی تو ہے کہ ہر شخص اسی سے پیدا ہوا ہے پس دوسروں کے خصائل اور غیروں یعنی باپ دادا کی خوبیوں پر ناز نہ کرنا کیسی غلطی کی بات ہے اگر آبا و اجداد کو گویا بی مرحمت ہو تو یقیناً وہ بھی کہیں کہ "صاحبزادہ دوسروں کے محاسن پر فخر کرنے والا تو کون تو تو ان کے پیشاب کا کیر ہے جنہوں نے قابل فخر کام کئے تھے پس پیشاب کے کیرے اور ناپاک نطفہ کو تو اپنی اصلیت دیکھیں چاہیے نہ کہ آبا و اجداد کے قابل تعریف اور بہادرانہ کام کہ میرے باپ اپنے بہادر تھے اور دادا اپنے سخی تھے پھر اگر دنیا داروں کے نسب پر بکرا دل فخر کیا جائے تب تو حماقت کا کچھ نہکانہ ہی نہیں کیا فخر ہے کہ وہ نسب کہاں گئے ممکن ہے کہ جہنم کا کوئلہ بن گئے ہوں اور آرزو کرتے ہوں کہ کاش سکتے اور سو رہ پیدا ہوتے تاکہ اس مصیبت سے بچاؤ ملتی پس ان کی حالت تو ایسی اندیشہ ناک اور ان کے صاحبزادے دنیا میں

ان کی اولاد ہونے پر ناز کریں اور اگر دینداروں کے نسب پر فخر و ناز ہو کہ ہم ایسے شیخ اور ولی کی اولاد میں ہیں تو اس تکبر میں دوسری حماقت ہے کیونکہ ان کو جو کچھ عزت و شرف حاصل ہوا تھا وہ ان کی دینداری اور تواضع کی بدلت ہوا تھا سو جب وہ اپنی دینداری پر خود ہی متکبر نہ تھے تو ان کی اولاد کس عزت و شرافت پر تکبر کرتی اور ان کی ناخلف اولاد قرار پاتی ہے دیندار آباد اجداد کا تو یہ حال تھا کہ وہ بعض وقت انجام و خاتمے کے خوف سے لرز اٹھتے اور منتیں کیا کرتے تھے کہ کاش گھاس ہوتے کہ کوئی جانور چر لیتا کاش پرند ہوتے کہ کوئی شکاری جانور یا انسان کھا لیتا بھلا جن کو علم و عمل دونوں حاصل تھے وہ تو تیجر سے کوسوں بھاگتے تھے اور تم باد جو دیکھ دو دنوں صفتوں سے بہرہ ہر شخص ان کی اولاد پر کہ نسب پر فخر کرنے اور متکبر بنے جاتے ہو۔

چونکہ اس سبب مال و جمال ہے کہ آدمی اپنے مال و ریا میں پر فخر کرتا ہے سوان چیز دل پر کھنی بکیر کرنا حماقت ہے بھلا مال جیسی ناپائدار چیز کو ڈال کر چلے یا کو بھل ہو جائے تو سب جاتا ہے۔

اوماسی طرح جمال جیسی عارضی چیز کہ مہینے بھر بنار آئے تو سارا حسن و جمال خاک میں مل جائے اور چمپک نکل آئے تو صورت کا روپ بدل جائے فخر کے قابل کس طرح ہو سکے ہیں حسین صورت اگر اندرونی نجاستوں میں غور کرے تو اپنے ظاہری جمال پر کبھی فخر نہ کرے یاد رکھو کہ جس حسن و جمال کو بناوٹ اور آرائش کی حاجت ہے وہ ہرگز فخر کے قابل نہیں ہے اگر ہر ہفتہ غسل نہ کیا جائے تو کچھ لو بدن کے رنگ دلو کا کیا حال ہوتا ہے میل گھیل سناٹک، تھوک، بول

مال اور جمال پر تکبر اور اس کا علاج

براؤ جیسی نجاستوں سے سارا بدن بھرا ہوا ہے پھر بھلا نجاست کے ڈبھرا اور
علافت کی کوڑے کو کیا زیبا ہے کہ اپنے آپ کو صاحب جمال سمجھے اور اس پر
نازاں اور شکر ہو۔

نور اصل خود پسندی کا بیان

حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے نفس کو پاک و صاف اور اچھا نہ سمجھا کر وہ کافروں
کی شان ہے کہ اپنے اعمال اور اپنے آپ کو اچھا سمجھیں حدیث میں آتا ہے کہ خود پسندی
تباہ کر دیتی ہے کیونکہ آدمی جب اپنے آپ کو نیکو کار سمجھنے لگتا ہے تو مطمئن ہو جاتا اور
سعادت اخروی سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت بشر بن منصور نے ایک مرتبہ کھانا
پڑھی اور دینک پڑھی اتفاق سے ایک شخص ان کو دیکھ رہا تھا چونکہ خود پسندی
کے اضمال کا موقع تھا اس لئے نماز سے فارغ ہو کر فرمے لگے کہ میاں میری اس
حالت سے دھوکا نہ کھاؤ شیطان نے چار ہزار برس اللہ کی عبادت کی مگر انجام اس
کا جو ہوا وہ سب کو معلوم ہے غرض مسلمان کی شان نہیں ہے کہ اپنی عبادت کو
عبادت اور طاعت کو طاعت سمجھے کیونکہ اول تو قبولیت کا علم نہیں ہے جس سے
معلوم ہو کہ عبادت واقع میں عبادت ہوئی یا یوں ہی بیکار گئی دوم یہ کہ اعتبار کا
خاتمہ کا ہے اور خاتمہ کا حال کوئی جانتا نہیں کہ کس حال پر ہوتا ہے خود پسندی
بھی بکری کی ایک شاخ ہے فرق صرف اتنا ہے کہ بکری میں دوسرے لوگوں سے اپنے
نفس کو بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اور خود پسندی میں دوسرے لوگوں کی ضرورت نہیں۔
بلکہ اپنے نفس کو اپنے خیال میں کامل سمجھ لینا اور حق تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو

خود پسندی کی علامت

ناز اور خود پسندی کی علامت

اپنا حق خیال کرنا یعنی ان کو اللہ کا فضل و کرم سمجھنا اور ان کے زوال سے بچنے
 ہو جانا خود پسندی اور عجب کہلاتا ہے اور اگر یہاں تک لزبث پہنچ جائے کہ
 حق تعالیٰ کے نزدیک اپنے آپ کو ذی مرتبہ اور با وقعت سمجھنے لگے تو یہ ناز کہلاتا
 ہے اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اپنی دعا کے قبول نہ ہونے سے تعجب اور اپنے
 موزی دشمن کو سزا و عذاب نہ ملنے سے حیرت ہوتی ہے کہ ہم جیسوں کی دعا قبول نہ ہو
 ہو اور ہمارے دشمن پامال نہ ہوں یاد رکھو کہ اپنی عبادت پر نازاں ہونا اور اپنے آپ
 کو مقبول خدا اور کسی قابل سمجھنا بڑی حماقت ہے البتہ اگر اللہ کی نعمت پر خوش
 ہو اور اس کے چھن جانے کا بھی خوف دل میں رکھو اور اتنا ہی سمجھو کہ یہ نعمت
 حق تعالیٰ نے فلاں علم یا علم کے سبب مجھ کو مرحمت فرمادی ہے اور وہ مالک تبارک و تعالیٰ
 جس وقت چاہے اس کو مجھ سے لے لے تو خود پسندی نہیں ہے کیونکہ خود پسند
 شخص نعمت کا منعم حقیقی کی جانب منسوب کرنا ہی بھول جاتا ہے۔ اور جملہ نعمتوں کو بھول
 اپنا حق سمجھنے لگتا ہے۔

خود پسندی بڑی جہالت ہے لہذا اس کا علاج کرنا چاہیے پس اگر غیور
 اختیاری خوبیوں مثلاً قوت و زور یا حسن و جمال پر عجب ہو تو یوں سوچو کہ
 ان چیزوں کے حاصل ہونے میں میرا دخل ہی کیا ہے کہ ناز کروں حق تعالیٰ کا
 محض فضل و احسان ہے کہ اس نے بلا استحقاق یہ خوبیاں مجھ کو عطا فرمادیں
 علاوہ ازیں ظاہر ہے کہ یہ سب خوبیاں معرض زوال میں ہیں کہ ذرا سی بیماری
 ضعف لاحق ہو تو سب جاتی رہیں گی پس دوسرے کے نیا تدار عظیمہ پر عجب کیسا
 اور اگر عمل و علم یا زہد و تقویٰ اور عبادت و ریاضت یعنی اختیاری افعال پر

تسلخ دین

تسلخ دین

ناز ہو تو اس میں غور کر دے کہ یہ کمالات اور محاسن کیونکر حاصل ہوئے اگر حق تعالیٰ
 ذہن رسا، اور طاقت و ہمت، دماغ و بینائی، ہاتھ پاؤں، قصد و ارادہ، مرت
 نہ فرماتا تو کوئی کمال کیونکر حاصل ہوتا اسی کا حکم تھا کہ کوئی مال پیش نہیں آیا درنہ
 میں مجبور تھا کہ خود کچھ بھی نہ کر سکتا تھا یہ ضرور مسلم ہے کہ انسان کو اختیار و ارادہ
 دیا گیا ہے جس سے وہ اچھے یا بُرے کام کرتا ہے مگر اختیار و ارادہ کی عطا بھی تو اسی
 خدا کی ہے اور پھر تمام اسباب کا مہیا کر دینا اور کامیابی دینا غرض ابتدا سے لے کر
 انتہا تک سب کچھ خدا ہی کے اختیار میں ہے پس ایسی حالت میں ناز کرنا کیونکر صحیح
 ہو سکتا ہے اگر خزانہ کی کچی بادشاہ کے ہاتھ میں ہو اور وہ خزانہ کھول کر مہتاہے
 پر کر دے اور تم اس میں سے جواہرات اپنی خواہش کے مطابق اپنی گود میں بھر لو اور
 پھر ناز کر لے لو کہ میں نے اتنا وسیع مجال کیا تو ظاہرات ہے کہ حق سمجھے جاؤ گے۔
 کیونکہ اگرچہ جواہرات کے سینے والے تم تھے مگر خزانہ تو شاہی تھا اور کچی تو بادشاہ
 ہی کے ہاتھ میں تھی اسی نے تم پر اپنا احسان کیا اسی نے کچی عطا فرمائی اور اسی کی
 اجازت سے تم خزانہ کی کوٹھڑی میں داخل ہوئے پھر اتنی بے اختیاری پر تم کو اپنے
 فعل پر ناز اور خود پسندی کیونکر درست ہو سکتی ہے۔

عبادت دیگر یہ غیر اختیاری قبول پر ناز کرنا ہے کا علان

فصل۔ تعجب تو اس پر آتا ہے کہ عاقل و سمجھدار اور پڑھے لکھے ہوشیار
 لوگ اس موقع پر جاہل بن جاتے ہیں اور اپنی عقل و علم پر ناز کرنے لگتے ہیں کہ اگر
 کسی جاہل دے بقوت کو تو نگر پڑتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔؟
 ہم تو عالم و عاقل ہو کر مال سے محروم رہیں اور یہ جاہل دانا دان ہو کر
 مالدار و متمول بن جائیں پھر کوئی پوچھے علم و عقل تم کو نصیب ہوا اور جاہل

اس نعمت سے محروم رہا۔ ایسا کہوں ہوا۔ کیا ایک نعمت کہ دوسری نعمت کا
 سبب سمجھ کر اس پر استحقاق جتاتے ہو اگر علم اور اس دونوں چیزیں ہم ہی کو دے
 دی جاتی اور جاں فیقر دونوں سے محروم رہتا تو یہ بات درحقیقت زیادہ تعجب
 کی تھی کہ مخلوق میں ایک کو تو سب کچھ مل گیا اور دوسرے کو کچھ بھی نہ ملا۔ بھلا کوئی
 بادشاہ غم کو گھوڑا مرحت فرماتے اور دوسرے شخص کو غلام دیدے تو کیا یوں کہیں
 کی تم کو مرحت ہے کہ داہ صاحب اس کو غلام کیوں دیا گیا اس کے پاس گھوڑا تو ہے
 ہی نہیں اور میں چونکہ گھوڑا رکھتا ہوں لہذا غلام بھی مجھ ہی کو ملنا چاہیے مگر
 ایسا خیال کرنا بڑی بے وقوفی اور جہالت کی بات ہے۔ عقلمندی کی بات یہی
 ہے کہ عطائے خداوندی پر شکریہ ادا کر دو اور سمجھ لو کہ حق تعالیٰ کا بڑا کریم ہے کہ اس
 ابتداء بلا استحقاق مجھ پر کریم فرمایا اور عقل و علم جیسی نعمت بخشی جس کے
 متبادلہ پر مال کی کوئی حقیقت ہی نہیں اور پھر شکر گزاری و عبادت کی توفیق
 مرحمت فرمائی اور دوسروں کو اس سے محروم رکھا حالانکہ یہ محرومی بھی کسی جرم
 سابق کی سزا یا قصور کا بدلہ نہیں ہے پس جب ایسا خیال کر دے تو خوب اتنی پیدا
 ہو گا اور سمجھو گے کہ جس نے بلا استحقاق الغام فرمایا ہے وہ اگر بلا قصور اس
 نعمت کو چھین بھی لے تو کوئی چون و چرا نہیں کر سکتا اور کیا خبر ہے کہ یہ نعمت مگر
 اور استندراج ہو اور وبال جان اور عذاب کا سبب بن جائے کیونکہ حقیقتاً فرمایا
 ہے کہ ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ جب وہ خوش
 ہو گئے اور پھولے نہ ملے تو یکایک ان کو پکڑ لیا جب یہ خیالات ذہن نشین ہو گئے

تو خشیت اور خوفِ تم سے کسی دقت بھی دور نہ ہو گا اور کسی لغت پر نازاں
اور خوش نہ ہوؤ گے پس عجب سے آسانی نجات مل جائے گی۔

دسویں اصل ریا کا بیان

حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ افسوس ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے بے خبر
میں جو دکھاوا کرتے ہیں، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اعمال میں اخلاص پیدا کرے
اور ریا و کمود سے اپنے اعمال اور طاعتوں کو بچائے کیونکہ یہ شرکِ صغیر ہے
حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بندوں کو جزا اور سزا اور
نعمات فرمائے گا تو ریاکاروں کو حکم دے گا کہ ابھیں کے پاس جاؤ جن کے
دکانے کو نمازیں پڑھتے اور عبادتیں کیا کرتے تھے اپنی عبادتوں کا ثواب
اور طاعت کا صلہ بھی ابھیں سے لودیکھو کیا دیتے ہیں دوسری طویل حدیث
میں آیا ہے کہ قیامت کے دن احکم الحاکمین کی شانِ منشاہی عدالت میں غازی
اور عالمِ دینی کی پیشی ہوگی اور تینوں اپنے جہاد فی سبیل اللہ تعلیم و تعلم اور
مشفقہ نعلم و دین اور اپنی خیرات و صدقات کا اظہار کریں گے حکم ہو گا کہ سب
اعمال تم نے چونکہ محض دکھاوے اور نام کے لئے اسی غرض سے کئے تھے تاکہ
لو کہیں کہ فلاں شخص غازی ہے فلاں شخص یرا عالم ہے فلاں شخص بڑا سخی ہے سو یہ
باتیں حاصل ہو لیں کہ دنیا میں تم کو شہرت حاصل ہوئی اور لوگوں نے تم کو غازی
اور عالم اور سخی کہہ کر لیکارا پھر جس مقصد کے لئے اعمال کئے تھے جب وہ

ریا و کمود کا صلہ اپنی ہی عبادت سے لے لیا

حاصل ہو چکا تو اب کیا استحقاق رہا اور یہاں کیا چاہتے ہو لہذا احادیث جنہم
میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس عمل میں روزہ برابر بھی
ریا ہو گا اس کو حق تعالیٰ ہرگز قبول نہ فرمائے گا۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو گوش ہوش سنو
اور عبرت پکڑو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے

تو اس کو چاہیے کہ اپنے سر اور ڈاڑھی اور ہونٹوں کو تیل سے چکنا کر لیا کرے تاکہ
لوگ اس کو روزہ دار نہ سمجھیں اور خیرات کیا کرے تو اس طرح کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی

خیر نہ ہو اور منہ زپڑھے تو یہ وہ ڈال لیا کرے تاکہ کوئی دیکھے نہیں اس لئے حضرت
فاروق اعظم نے ایک شخص کو جو اپنا سر جھکائے بیٹھا تھا تینہ کے طور پر یوں فرمایا تھا کہ

کہ میاں گردن اٹھاؤ۔ خورق قدب سے ہو اگر تاہے نہ کہ گردن سے ریا کی اہلیت
یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی عبادت اور عمل خیر کے ذریعہ سے وقعت اور

منزلت کا خواہاں ہو اور یہ عبادت کے مقصود کے بالکل خلاف ہے کیونکہ عبادت
سے مقصود حق تعالیٰ کی رضامندی ہے اور اب چونکہ اس مقصود میں دوسرا

شریک ہو گیا کہ رضائے خلق و حصول منزلت مقصود ہے لہذا اس کا نام
شرک اصغر ہے یا در کھوک ریا چھ طرح سے ہوا کرتا ہے۔

اول۔ بدن کے ذریعہ سے مثلاً تسکنتگی و صنعت اور غنودگی اور پلکیں
کا جھکانا ظاہر کیا جانے تاکہ روزہ دار اور شب بیدار خیال کریں یا مثلاً غلغلہ

صورت بنائے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ان کو آخرت کی بڑی فکر ہے یا مثلاً پائندہ بال رہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ دین میں اس قدر مشغول ہیں کہ بال سنوارنے کی بھی فرصت نہیں اور نہ خط بنوانے کا موقع ملتا ہے یا مثلاً آواز پست اور آہستہ نکلے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ریاضت و مجاہدہ کرتے کرتے اتنا ضعیف ہو گیا ہے کہ آواز تک نہیں نکلتی۔

دوم۔ ہیئت کے ذریعہ سے مثلاً رفتار میں نرمی اور ضعف ظاہر کرنا یا سر جھکانا، موچھوں کا منڈ والیتا۔ سجدہ کے نشان کا باقی رکھنا آنکھ کا پھینا اور ایسی صورت بنانا جس سے لوگ سمجھیں کہ حالتِ وجد میں ہیں یا مکاشفہ میں مشغول ہیں اور فکر کے اندر مستغرق اور محو ہیں۔

سوم۔ شکل و شباهت و لباس میں مثلاً صوف اور موٹے جھوٹے کپڑے پہننا۔ نیڈی تک پائینچہ چڑھانا۔ کپڑوں کا بوسیدہ اور میل کچیل رہنا تاکہ لوگ سمجھیں کہ صوفی صاحب ہیں حالانکہ صوف سے اتنے گورے ہیں کہ اس کی کیفیتِ ماہیت بھی نہیں جانتے یا چونکہ بڑھیلی آستینوں کا جبہ پہننا تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس درجہ متقی ہیں کہ راستے کے غبار تک سے پرہیز کرتے ہیں کہ خدا جانے کس کی ملکیت ہوگی پھر ان میں بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔

بعض تو وہ لوگ ہیں جو صوفیوں اور دینداروں کے دلوں میں قدر و منزلت کے طالب ہوتے ہیں اور ہمیشہ اسی نیت سے میلے کچیلے پیرائے کپڑے پہنتے اور اس حالت میں رہتے ہیں کہ اگر کوئی نیا کپڑا جس کا پہننا شرعاً مباح ہو اور سلف نے بھی ایسا لباس پہنا اور استعمال کیا ہو ان کو دیا جائے کہ اسکو پہن

لیجئے تو ان کو البیسا تا گوار گد زنا ہے جیسے کسی نے ذبح کر دیا اور وجاس کی پی
ہے کہ اس سے ان کا مطلب فوت ہوا جانا ہے کیونکہ لوگ صاف ستھرا کر اپنے دیکھیں
گے تو ان کی وہ قدر نہ کریں گے جو پہلے کپڑوں میں کرتے تھے بلکہ یوں کہیں گے کہ
اب صوفی صاحب کے زہد میں کمی آگئی اور نصوت کا رنگ بدل چلا اور
بعض لوگ امیروں اور تاجروں میں وقعت پیدا کرنے کے خواہشمند
ہوتے اور سوچتے ہیں کہ اگر پٹے پرانے پہنے تپ تو امر کی نظر دل میں
دقت نہ ہوگی بلکہ ان کو مہملے پاس بیٹھنے سے بھی نفرت ہوگی اور اگر لباس
فاخرہ پہنا تو لوگ زاہد اور صوفی نہ سمجھیں گے لہذا ایک نئی صورت اختیار کرتے ہیں
کہ بیش قیمت باریک کپڑوں کو گیر دیا آسمانی رنگ کا رنگو ایتے ہیں اگر ان کی قیمت
دیکھتے تو شاہانہ لباس کے برابر ہے اور رنگ دروپ ملاحظہ کیجئے تو درویشانہ
صوفیانہ ہے اس طرح پر اپنا مطلب حاصل کرتے اور بیا کار بستہ ہیں چنانچہ اگر
ان کو پٹے کپڑے پہنے کو دیتے جائیں اور کہا جائے کہ ان کو پہن لیجئے تو سخت ناگوار
گد زنا ہے کیونکہ ایسے کپڑوں کا پہننا امیروں کی نظر دل سے گرجانے کا سبب ہے
اور اگر شہینہ یا بانات یا کوئی دوسرا بیش قیمت کپڑا جو شرعاً مباح جائز ہو جائے
پہنایے تو بھی وہ موت سے نادم ہے کیونکہ اس کو پہن کر لوگوں میں زاہد اور صوفی
سمجھے جا دیں گے اور گویا درویشوں کی جماعت سے خارج ہو جا دیں گے اس سے
معلوم ہو گیا کہ ان کا لباس ریاکاری کا لباس ہے اللہ تبارک میں رکھے۔

چھارم گفتگو اور زبان سے ریا کیا جاوے جیسا کہ تم نے بعض دیندار
واعظوں کو دیکھا ہوگا کہ زبان میں موڑ موڑ کر متقفہ و مسجع عبارتیں ننانا کر سلف صالحین

تم پر اپنا کلمہ دینا شروع کرنا

کی نقل آمار تے اور محض دکھاوے کی غرض سے کبھی آواز کا لہجہ پیلا بناتے
ہیں اور کبھی غمگین کہ دل میں تو اثر خاک بھی نہیں مگر بناوٹ اور تصنع بولیں بنا رہا
ہے کہ بڑے عالم اور صوفی ہیں کہ بالکل سلف کا نمونہ ہیں اسی طرح مثلاً
حفظ حدیث اور مشائخ و علمائے زمانہ سے ملاقات کا دعویٰ اور اظہار کرنا
کہ فلاں بزرگ کی ہم نے زیارت کی اور فلاں شیخ سے ملے یا مثلاً کسی حدیث
کے متعلق صحیح یا ضعیف ہونے کا جلدی سے حکم لگا دینا تاکہ لوگ محقق اور متحشد
سمجھیں۔ یا بدکاری و معصیت کے تذکرے پر زبان سے آہ اور ہلے آنسوؤں کے
کھلے نکالنا یا غلات شرع باتوں سے نفرت ظاہر کرنا اور کہہ دینا حالانکہ ان کے
دل میں رنج یا نفرت کا اثر نام کو بھی نہیں ہوتا بلکہ سب کچھ محض اس غرض سے
ہوتا ہے کہ لوگ ان کو پارسا اور اللہ والا متبع شریعت سمجھیں۔

پنجم۔ عمل میں رہا مثلاً قیام زیادہ کرنا رکعت و سجدہ میں دیر تک
رہنا سر جھکانا کسی طرف توجہ نہ کرنا۔ بلکوں کو جھکائے رکھنا وغیرہ تاکہ لوگ
ان کو عابد و زاہد اور باعفت و پارسا سمجھیں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ ان
کے دل ان خوبیوں سے بالکل کورے اور خالی ہیں اور اس کی شناخت یہ ہے کہ جب
ایسے نماز پڑھتے ہیں تو گھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں اور اگر کسی کو معلوم کر لیں کہ
وہ ان کی نماز کو دیکھ رہا ہے تو فوراً اسکیٹ و وفار کے ساتھ نماز کو ٹھہرا
ٹھہرا کر پڑھنے لگتے ہیں تاکہ دیکھنے والا سمجھے کہ ان کی نماز خشوع اور خضوع سے
بھری ہوئی ہے تم ہی بناؤ کہ یہ رہا نہیں تو اور کیا ہے۔

افعال اربعہ

دشمن۔ اپنے شاگردوں اور مریدوں کی کثرت کا اور مشائخ کا بکثرت تذکرہ کرنا تاکہ لوگ سمجھیں کہ ان کی بڑے بڑے مشائخ سے ملاقات ہوئی ہے اور بعض لوگ اس کے خواہاں ہوتے اور تدبیر کرتے ہیں کہ کسی طرح سلاطین و امراء و عمار و صلحا ان کی زیارت کرنے کو آنے لگیں تاکہ اس کی شہرت ہو جائے کہ فلاں شخص ایسے بزرگ ہیں کہ ان کی خدمت میں ایسے بڑے لوگ حاضر ہوتے اور بادشاہ عالم سب ہی ان کی آشت تانہ بوسی کو اپنی عزت سمجھتے ہیں یاد رکھو کہ یہ سب دین میں ریاکاری ہے اور ریا حرام اور کبیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔

فصل ریا کے حرام ہونے کی وجہ ہیں۔

اول قربانی میں لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنا معتقد بنانا لازم آ رہا ہے اور دھوکہ دنیا حرام ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی کو ایسی طرح روپیہ دے کہ دیکھنے والے یوں سمجھیں کہ اس کو ہبہ کر رہا ہے حالانکہ وہ ہبہ نہیں کرتا بلکہ اس کو قرض دیتا ہے تو چونکہ اس میں بھی دھوکہ لازم آ رہا ہے اس لئے یہ بھی معصیت ہے۔ چہ جائیکہ بناوٹ اور تصنع کی صورت بنا کر لوگوں کے خیالات میں اس بات کا ڈالنا کہ یہ نیکو کار اور قابل تعظیم ہیں اور اس طرح پر لوگوں کے دلوں پر قبضہ کرنا سو اس کے دھوکہ ہونے میں کون شبہ کر سکتا ہے پھر ایسے مکار شخص کو نفع کیونکر نہ کہا جائے۔

دوم۔ ریاکاری حق تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنا ہے اس کی مثال الہی ہے

نہ ہو کھٹ چومتا۔

دین کے نام کی وجہ سے

بچہ دوم

کو کوئی شخص بادشاہ کے حضور میں خادم بن کر کھڑا ہوا اور اس کمرے سے
 اس کی غرض اپنے آپ کو شاہی خدمت گار اور ذلیل و محتاج غلام ظاہر کرتے
 کی نہ ہو بلکہ بادشاہ کے غلاموں میں سے کسی کو تخت یا کسی کینز کو گھورنا مقصود ہے
 ہوتا ظاہر ہے کہ وہ بادشاہ دربار کا گستاخ سمجھا جائے گا اور بے ادبی کا بحر میں
 قرار پائے گا اسی طرح جب عبادت میں حق تعالیٰ کی خوشنودی مقصود نہ ہو
 بلکہ اس کے بندوں کی رضا مطلوب ہوئی کہ وہ اس کو نیکو کار سمجھیں اور اس کے
 مستعد ہوں تو گویا بندوں کو خدا کی برائیت اپنے نفع اور نقصان پر زیادہ
 قادر سمجھا اور دل میں بندوں کی یہاں تک عظمت بٹھالی کہ عبادت بھی
 انہیں کے نذر گزار دی یہی وجہ ہے کہ ریا کو شرک کا صغر کہا گیا ہے پھر اس غرض
 اور نیت میں جتنا فساد زیادہ ہو گا اس قدر گناہ بھی زیادہ ہو گا۔ کیونکہ
 بعض ریاکاروں کا مقصود تو صرف یہی ہوتا ہے کہ لوگ ہماری
 عزت کیا کریں اور ہمیں مفتدا سمجھیں اور

بعض کا یہ عصب ہوتا ہے کہ لوگ ہم کو دیندار سمجھ کر ہمارے پاس
 امانتیں رکھیں ہم کو اپنی اوقات کا منہ لیا نہیں یا شیعوں کے مال ہاری
 سپردگی میں دیں پس ان کو اپنے قبضے میں لا کر اڑانے کھانے کا موقع ملے
 ظاہر ہے کہ اس کا گناہ پہلے کی برائیت زیادہ ہے اور
 بعض کا یہ منشا ہوتا ہے کہ ہم کو نیک بخت سمجھ کر عورتیں اور لڑکے ہمارے
 پاس آنے لگیں اور اس ٹٹی کی ادٹ میں شکار کھیلنے یعنی زنا و لواطت کرنے
 کا بخوبی موقع ملے یا ان ضعیف دل عورتوں، بچوں سے مال ہمارے

ہاتھ آئے اور اس کو فسق و فجور اور لہو و لعب میں خرچ کر سکیں ظاہرات
ہے کہ اس کا گناہ پہلی دونوں صورتوں سے زیادہ ہے کیونکہ اس شخص نے
اللہ تعالیٰ کی عبادت کو معصیت کا آلہ اور جبار و قہسار کی مخالفت
کا وسیلہ بنالیا ہے (والعیاذ باللہ)

فصل۔ اسی طرح جن عبادتوں میں ریا ہوتا ہے وہ بھی مختلف درجے
کی ہیں کہ ان میں بعض کا گناہ بعض سے بڑھا ہوا ہے۔

اول۔ اصل ایمان میں ریا جیسے منافق کہ اس کے دل میں ایمان تو نام کو
بھی نہیں مگر اس نے اپنی صورت مسلمانوں کی سی بنا رکھی ہے تاکہ لوگ کافر سمجھ کر
اس کے جان اور مال کو حلال نہ سمجھ لیں۔ یا مثلاً لمحمد و مرتد جس کا ایمان قابلہ
مگر وہ کسی مصلحت یا لحاظ سے اپنے آپ کو مسلمان ہی ظاہر کر رہا ہے اس ریا کا
گناہ بہت سخت ہے۔ چنانچہ کلام مجید میں مذکور ہے کہ وہ منافق جہنم کے
سب سے نیچے کے طبقہ میں جائیں گے۔

دو۔ درجہ اصل عبادتوں میں ریا کرنے کا ہے مثلاً لوگوں کے سامنے
نماز پڑھنا اور نہ کوآء دنیا اور اگر گنہگاروں کو کوئی شخص پاس نہ ہو تو نہ نماز ہے
نہ زکوٰۃ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت یہ محض لوگوں کو دکھانے کی حقیر گمراہی
تو دونوں کے حالات سے داقت ہے وہ خوب جانتا ہے کہ عبادت کس قیمت
سے ہو رہی ہے بلکہ اس کا درجہ اگر پہلے درجے سے کم ہے مگر تاہم محنت اور
شرکاء صغیر ہے۔

تیسرا درجہ جو سب میں ادا ہے ہے کہ بعض عبادتوں میں تو یہ نہ ہو

مگر مستحب اور نوافل عبادتیں لوگوں کے دکھلائے کوئی جائیں مثلاً اگر لوگ موجود ہوں تو نفلیں زیادہ پڑے۔ اور فرحتوں کو بھی سبب حال کر ادا کرے جب عرفہ اور عاشورہ کا دن آئے تو اس کا روزہ بھی ضرور رکھے اگر زکوٰۃ کا وقت ہو تو لوگوں کی موجودگی میں اس مد کے اندر عمدہ اور نفیس مال لکالے اور اگر سفر وغیرہ کی حالت یا غفلت و علیحدگی کا وقت ہو تو نہ نماز ٹھیک طرح ادا ہو نہ وہ نفل نمازیں قائم رہیں اور نہ نوافل روزے رکھے جائیں فرض نماز بھی پڑھے تو کوئے سی ٹھہر جائیں گے یا زیادہ ہے سی طرح زکوٰۃ تو ضرور دینا ہے مگر سر کے اوپر سے محض بوجھٹانے کے لئے مدی مال میں سے ذیل سے پس اس کا گناہ ایمان یا دین نفی میں لیا کرنے کے گناہ سے کم ہے مگر یہ بھی حرام اور دین کی بربادی کے لئے کافی ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ ربا کے قصہ میں نفاق کی وجہ سے کسی گناہ کے اندر بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے مثلاً ایک صورت تو یہ ہے کہ عبادت سے مقصود محض دکھاؤ ہو کہ عبادت کا قصہ ہی نہ ہو مثلاً بلا وضو لوگوں کے دکھانے کو نماز پڑھنا یا لوگوں کے دکھا دے کو روزہ رکھنا کہ خلوت میں گئے اور افطار کر لیا۔ پس اس کا گناہ تو نہایت ہی سخت ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ عبادت بھی مقصود ہو اور اس کے ساتھ ہی اس میں ربا کی بھی آمیزش ہو سو اس کے نین درجے ہیں۔

پہلا درجہ تو یہ ہے کہ مقصود محض عبادت ہے جس کی شناخت یہ ہے کہ اگر تنہا ہو تا تب بھی نماز پڑھتا جیسے لوگوں کی موجودگی میں پڑھ رہا ہے مگر چونکہ دوسرے نے نماز پڑھتے ہوئے اس کو دیکھا ہے اس لئے طبیعت اس

کی خوش ہوگی اور نماز کا پڑھنا اس کو گراں معلوم نہ ہو واپس اگر اتنی ہی بات ہے تب تو امید ہے کہ حق تعالیٰ اس عبادت کو قبول فرمائے اور اس پر ثواب بھی مرحمت فرمادے باقی یہ دوسری بات ہے کہ اس ریاکی سزا بھی دے۔ یا اس کی وجہ سے عبادت کے اجر و ثواب میں کمی فرمادے۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ عبادت کا قصد مغلوب اور دکھاوے کا خیال غالب ہو یعنی یہ حالت ہو کہ جتنی عبادت لوگوں کی موجودگی میں کرتا ہے تنہائی اور خلوت کی حالت میں اتنی عبادت ہرگز نہیں ہو سکتی پس یہ عبادت جس کی ریاکاری کی یہ حالت ہو مٹی طرح بھی قبول ہونے کے قابل نہیں ہے کیونکہ اس میں عبادت کا بھی اگرچہ ذرا سا قصد اور عبادت شامل ہے مگر وہ اتنا مغلوب ہے کہ اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے لہذا اس کو صریح ریاکاری سمجھا جائے گا اور ایسی عبادت پر عذاب کا اندیشہ ہے۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ عبادت اور دنیا دونوں مساوی اور برابر ہیں مثلاً عبادت سے جس قدر طاعت خدا مقصود ہو اسی قدر لوگوں کو دکھانا بھی مقصود ہو یہی حالت ہے جس میں نفع اور نقصان چومکھ برابر ہے اس لئے ممکن ہے کہ اس پر عذاب ہو اور نہ ثواب ملے مگر چونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ "جملہ شرکار میں سب زیادہ شرک سے بے نیاز میری ذات ہے لہذا کچھ عجیب نہیں کہ اس صورت میں بھی نقصان کو نفع پر ترجیح دے کہ عبادت کو باطل کہا جاوے پس غیب کی خبر تو خدا کے ہے کہ ایسے شخص سے کیا معاملہ ہوگا مگر لفظاً ہر حال یہ حالت گناہ سے خالی نہیں معلوم ہوتی۔

فصل۔ ریاضی تو علی و ظاہر ہوتی ہے مثلاً یہ حالت کہ تنہائی میں ایسی عبادت نہیں ہوتی جیسی لوگوں کے سامنے ہوتی ہے۔ کبھی خفی اور پوشیدہ ہوتی ہے مثلاً کوئی شخص تنہا پڑھتا تو ہمیشہ ہے مگر جب کوئی مہمان آجاتا ہے تو اس کے سامنے بخور کے لئے اس کا نشاط اور مسرت زیادہ ہو جاتی ہے پس یہ بھی تو ریاضی ہے مگر پہلے کی نسبت اس میں حفظ ہے اور اس سے زیادہ مخفی وہ یا جو کسی کے موجود ہونے سے نشاط میں بھی زیادتی نہ ہو مگر اثنائے عبادت میں یا عبادت سے فارغ ہونے کے بعد اگر کوئی شخص اس عبادت پر مطلع ہو جائے تو اس کے دل میں ایک قسم کی فرحت اور خوشی پیدا ہو جاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ دل کے اندر ریاضی اس طرح چھپا ہوا ہے جیسے رکھ کے اندر آگ چھپی ہوتی ہے کہ دوسروں کے مطلع ہونے پر اسی لئے تو سرور پیدا ہوتا ہے اور اس سے بھی زیادہ خفی بنایا یہ ہے کہ اطلاع سے بھی خوشی نہ ہو لیکن اس کا آرزو مند ہے کہ کاش لوگ میری تعریف کریں سلام اور مصافحہ میں ابتدا اور معاملات میں میری رعایت کریں اور اگر کوئی شخص ان کے ساتھ کچھ برائی کرے مٹھتا ہے تو اس کو تعجب ہوتا ہے یا دیکھو کہ یہ بھی ریاضی ہے کیونکہ ان خیالات اور آرزوں سے معلوم ہوا کہ لوگوں پر اپنی طاعت و عبادت کا احسان رکھنا چاہتا ہے اور اگرچہ لوگوں سے اس نے اپنے رب کو چھپا رکھا ہے مگر اس کا اتنا اثر ضرور ظاہر ہے کہ توقیر اور اخرام کی خواہش سے اس قسم کے ریاضی

ریاضی اور خفی

۱۲ پوشیدہ

۱۳ پوشیدہ کیا ہوا

۱۴ درمیان عبادت

جن سے صدیقین ہی خالی ہوتے ہیں گناہ میں داخل ہیں اور اعمال کے ضبط ہو جانے کا اندیشہ ہے اللہ نے اگر اس عبادت پر لوگوں کے مطلع ہو جانے سے خوشی اس بنا پر ہوئی ہو کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے نیک عمل اور نیک جبلت ہی کا اظہار فرمایا اور ہماری کسی معصیت یا فعل قبیح پر کسی کو مطلع نہیں ہونے دیا محض اپنے فضل سے شان ستاری کا ظہور فرمایا اگرچہ میں تو طاعت ہو یا معصیت دونوں میں سے کسی کا اظہار بھی نہیں چاہتا تھا مگر یہ الحمد للہ لوگ مطلع ہوئے تو فعل قبیح ہی پر ہوئے فعل شایع پھرنے ہوئے یا مثلاً اس وجہ سے خوشی ہو کہ اس عبادت پر لوگوں کے مطلع ہونے سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حق تعالیٰ قیادت کے دن بھی مجھ سے اچھا ہی معاملہ فرمائے گا کیونکہ دنیا میں ستاری فرمانا علامت ہے کہ آخرت میں بھی رسوائی سے بچائے گا یا اس وجہ سے خوشی ہو کہ اس اطلاع کے سبب دوسروں کو بھی ہمت ہوگی اور میرا فعل دوسروں کی عبادت کا سبب بن جائے گا تو اس قسم کی خوشی میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور اس کی علت یہ ہے کہ دوسرے شخص کی عبادت پر بھی کوئی مطلع ہو جائے تو اس اطلاع سے بھی اس کو اتنی ہی خوشی ہوتی ہو

..... کیونکہ کسی کی عبادت دیکھ کر لوگوں کا اس عبادت میں رغبت و ہمت کرنا اپنی عبادت ہو یا دوسرے کی دونوں صورت میں محل ہے پس اگر مطلع ہونے والے کی اس عبادت میں رغبت و ہمت کرنے کا سوال اسی خوشی کا سبب ہوا ہو گا تو اپنا نفس اور غیر دونوں اس خوشی میں حذر و مساوی ہوں گے چونکہ

ریا کا مادہ نظر سے پوشیدہ ہوتا اور لوگوں کے دلوں پر چپکے چپکے حملہ کر کے بڑا اثر ڈال کر تباہی لہذا مفتدین نے اس میں بہت ہی کچھ احتیاط ملحوظ رکھی اور اپنی عبادتوں کو لوگوں کی نظروں سے بے حد مخفی رکھا ہے حضرت علی کو م اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ "قیامت کے دن فقرار سے خطاب ہو گا کہ کیوں صاحبو! کیا ہم نے تمہارے لئے اِزانی نہیں رکھی تھی کیا تم لوگ اسلام میں ابتدا نہیں کرتے تھے کیا تمہاری ضرورتیں دوسروں کی بہ نسبت جلد فح نہیں ہوتی تھیں پس چونکہ تم اپنے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں لے چکے ہو لہذا یہاں تمہارے لئے کچھ نہیں رہا پس اے مسلمانو! اگر خلاصی چاہتے ہو تو لوگوں کو چھ پاؤں اور پچوں کی طرح لایبغ سمجھو کہ ان کا موجود ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہوں ان کا جاننا اور نہ جاننا ان کی واقفیت اور ناواقفیت غرض کوئی بھی قابل اعتبار نہ ہے پس چونکہ خدا ہی کا جاننا کافی ہے لہذا اپنی عبادت اسی کو دکھلاؤ کہ نہ کہ دہی جزاء دے سکتا ہے اور وہی عبادت کا قدر دان ہے باقی اس کے سوا تو دنیا اور دین میں کوئی بھی ایسا نہیں جو کسی کو کچھ بھی دے سکے اگر ایسا کر دے گا تو اپنی عبادتوں سے عز و رفیع پاؤ گے ورنہ سخت ضرورت کے دن یعنی میدانِ حشر میں خالی ہا خنجرہ جاؤ گے۔

گناہی لاکڑی نامہ

عہد ۱۰ اس میں صورتہ ایک قسم کی بخت ہے اس لئے میرے نزدیک سب کو فرشتے سمجھے کیونکہ فرشتوں سے انسان ریا نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے کوئی کام نہیں پڑتا اس لئے ان سے طالبِ توفیق و تقسیم نہیں ہوتا۔ ۱۲ مولانا خالوی مظلوم:

فصل - شاید بہت ادا یہ خیال ہو کہ اس قسم کے خفی ریاء سے تو بچنا محال ہے۔ البتہ جلی ریاء سے آدمی بچ سکتا ہے پھر معلوم کون سی عبادت صحیح ہے اور کون سی ناسد لہذا ہم اس کی بھی تشریح کئے دیتے ہیں عبادت میں ریاء تین قسموں کی ہوتا ہے یا تو

اول :- ہی سے ہو مثلاً نماز کا پڑھنا اول سے لے کر آخر تک سارا محض ریاء کی خاطر ہو تو لوگوں کے دکھانے اور نمازی کہلانے کو ہو یہ صورت تو نماز کے لئے مفسد ہے ایسی نماز ہی صحیح نہ ہوگی کیونکہ اس میں عبادت کی نیت ہی دہوئی اور بلا نیت کے کوئی مقبر نہیں ہے اور اگر کوئی شخص نماز تو جلوت ہو یا خلوت دونوں صورتوں میں پڑھتا ہے مگر اول وقت میں پڑھنا ریاء کی نیت سے ہوتا ہے تو اس میں بھی صورت میں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرض ادا ہو جائے گا البتہ اول وقت میں ریاء کی نیت کی فیصلت حاصل نہ ہوگی اس لئے کہ اس میں ریاء موجود ہے اب رہی یہ بات کہ ریاء کا قصہ عبادت میں شامل ہوا احساس کا گناہ جدا ہوگا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ اتنا نئے عبادت اور تکمیل طاعت میں رہا ہو۔ بلکہ صورت مثلاً نماز پڑھنے میں کسی بھولی ہوئی چیز یاد آگئی یا کوئی غماض ہونے لگا کہ اس کو دل لپیایا کہ نماز توڑ کر ادھر متوجہ ہوتے ہیں اگر ایسی حالت ہے کہ نہ تنہائی کا موقع ہوتا اور کسی کا لحاظ ملے نہ ہوتا تو ضرور نماز کو توڑ دینا اگر کسی کو چوٹ آدی پیٹے ہوئے پہن اس لئے ان کی شرم اور اس خیال سے کہ دیکھنے والے لوگ کہیں گے کہ بھیکھ فضول مشغلہ کے لئے میاں نے اپنی نماز توڑ دی۔ نماز کو نہ توڑے اور ادا دل ناخواستہ پڑھے جلتے تو اس نماز کو بھی باطل

یہاں تک کہ اگر کسی نے نماز کو توڑ دیا تو اس کی عبادت باطل ہے

کہیں گے کیونکہ عبادت میں اول سے لے کر آخر تک بیت کا قائم رہنا ضروری ہے اور جب درمیان میں ریاکی وجہ سے بیت عبادت جاتی رہی تو سنا زبانی جاتی رہی یا مثلاً کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور لوگوں کو اپنی طرف دیکھتا ہوا پا کر اس خیال سے کہ میری عبادت پر یہ لوگ مطلع ہو گئے ہیں اس کی طبیعت کو اس قدر خوشی ہوئی کہ عبادت کی اصل بیت بالکل مغلوب ہو گئی اور نماز کا کوئی رکن ایسی حالت میں ادا ہوا جس میں لوگوں کی آگاہی کے سسرور کو زیادہ دخل تھا تو غالب ہے کہ یہ سنا زبانی صحیح نہیں ہوئی کیونکہ اس میں اگرچہ بیت منقطع نہیں ہوئی مگر تاہم ایسی مغلوب ہو گئی ہے کہ اس کا عدم اور وجود برابر ہے پس اس نماز کو بھی باطل کہا جائے گا ہاں اگر ایسی معمولی خوشی ہو کہ وہ بیت پر غالب نہ آئے اور عبادت کا محرک اور اصل باعث رضائے حق اور حکم خداوندی ہی رہے تو یہ سنا زبانی صحیح ہی ہو جائے گی مگر قصداً یا گناہاً حذر رہو گا۔

پنیسری صورت یہ ہے کہ عبادت سے فارغ ہو جانے کے بعد ریا ہو مثلاً لوگوں کے اس عبادت پر آگاہ ہو جانے سے اس کو مسرت ہو یا لوگوں سے خود ہی اس کا اظہار فخر کے انداز پر کرتا پھرے تو اس کو عبادت کے محنت اور نساد سے کوئی علائقہ نہیں اس لئے کہ جس وقت ریا ہو اس وقت عبادت ختم ہو چکی بنتی البتہ اس مسرت اور اظہار کا گناہ ہو گا اور پھر عبادت کا اظہار مراۃ یا کثرت یا تعریف یا جس طرح اور جس حیثیت سے ہو گا اس سے ریا جلی اندھنی ہوئے کا اندازہ خود ہو سکے گا کہ مراۃ اظہار ہے تو ریا جلی

بیت عبادت میں ریا

معمولی عبادت کے انداز پر

اور اظہار اشارۃ ہے تو ریابھی تھی ہے۔

فصل۔ ریابڑا مہلک مرض ہے اس کا علاج پوری مستعدی کے ساتھ

ہونا چاہیئے یا درکھو کہ ریاب کا سبب اکثر یا تو حُبِ مدرج اور اپنی تعریف کی

خواہش ہے یا مال دنیا کی حرص و طمع اور یا مذمت کا خوف و اندیشہ مثلاً

کوئی شخص میدانِ جنگ میں اس غرض سے بہادری دکھائے کہ لوگ اس کو

شجاع کہیں یا اس نیت سے عبادت کرے کہ لوگ اس کو عبادت گزار و پرہیزگار

کہیں تو یہ حُبِ مدرج ہے۔ اور اس کا علاج وہی ہے جو حُبِ مدرج کے علاج

میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ شہرت اور دنیا کی نیکی نامی محض فرضی اور دہمی

نا قابلِ اعتبار کمال ہے آج مرے کل دو مردوں تعریف کرنے والے اور ان کی

تعریفیں اور قصیدے اور سپاسنامے یہ ہیں وہ جابیں گے اور کسی سے کچھ بھی

نفع حاصل نہ ہو گا جتنی کمال وہ ہے جو مرنے کے بعد بھی ساتھ ہے یعنی فوت

آہلی کہ اس کو کبھی فنا ہی نہیں اس کے علاوہ ریاب میں خصوصیت کے ساتھ

یہ خیال کرنا بھی اس مرض کے لئے مفید ہے کہ یہی بہادری اور یہی عبادت جو

آج مجھ کو لوگوں کی زبان سے شجاع اور عابد کہلا رہی ہے کل کو قیامت کے

دن حشر کے میدان میں ساری مخلوق کے سامنے مجھ کو رسوا اور ذلیل کر لئے

گی کہ میرا نام فاجر و مکار اور یا کار لپکار اجائے گا اس پر طرہ یہ کہ میرا کیا

کر آیا سب ہیکار ہو جائے گا اور وہ اعمال جن کو بڑی محنت اور مشقت کے

ساتھ جمع کیا تھا ضبط ہو جائیں گے پس لوگوں کی خوشنودی اور دنیا کی اس

پامند مدرج کے معاوضہ میں حق تعالیٰ کا غصہ اور محشر کی رسوائی اور ذلت خریدنا

کس قدر عقل کے خلاف ہے علاوہ ازیں یہاں دنیا میں جن کی رضا مندی چاہتے ہو اگر حق تعالیٰ چاہے تو ہم سے ان کو بھی کوئی کمی نہ ہو اور مدح کے بدلے وہی لوگ ہماری لٹی مذمتیں کرنے لگیں کیونکہ غلو اور زبائیں تو سب اس کے نقصان میں ہیں پس چند روزہ موہوم و غفلت و لغویت کو حق تعالیٰ کی رضا مندی پر جو حاصل سعادت ہے کیونکر ترجیح ہو سکتی ہے۔

اسی طرح مذمت کا خوف برباد باعث ہو تو یہ بات ذہن نشین کرنا چاہیے اگر میں عند اللہ پسندیدہ ہوں تب لوگوں کی مذمت مجھ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی پھر ڈر دوں تو کیوں ڈر دوں خصوصاً جب کہ یہ بات یقینی ہو کہ مخلوق کی اس مذمت کے موہوم اندیشہ کی وجہ سے حق تعالیٰ کو ناراض رکھنا دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے بھلا اگر یہ باطنی ریا لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مجھے لوگوں کی مذمت سے ڈر معلوم ہوتا ہے اور اسی لئے میں نیکی کا رونا کیسی صورت بنانا اور پرہیزگار بننا پسند نہیں کرتا پھر اس خوف سے کچھ بھی نفع نہ ہوگا اور جس بات کا اندیشہ ہے وہ سامنے آ جائیں گی کہ مکاری کھلنے کی وجہ سے مذمتیں ہونے لگیں اور اگر اخلاص کے ساتھ حق تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لئے طاعت کروں تو جن لوگوں کی مذمت کا مجھے خوف ہے وہ بھی میرے دوست بن جائیں گے اور خداوند تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہو جائے گی۔ ریا کا تیسرا سبب حرص و اطمینان ہے پس اگر یہ وجہ ہو تو خیال کرنا چاہیے کہ جس چیز کی طمع ہے اس کا حاصل ہو جانا ایک موہوم بات ہے اور اس ریا کی بدولت حق تعالیٰ کی رضا مندی کا سامنے سے جاتا رہتا یقینی ہے پھر سبھی کسی نفع کی موہوم امید پر

سبب دوم ذہن نشین کرنا چاہیے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

خدا کے غصہ کو سر پر لیتا کون پسند کرتا ہے چوتھے حق تعالیٰ منقلب القلوب ہے اس لئے یاد رکھو کہ ریاکاری سے جس دنیوی مطلب کے لئے عبادت کر رہے ہو وہ بھی نہ حاصل ہو سکے گا بلکہ مخلوق کے سامنے طمع کرنے میں ذلت اور رسوائی جدا اٹھاؤ گے ان کے احسان مندا لگ ہو گے کہ ہمیشہ گردن بچی رہے گی اور اگر بے طمع ہو جاؤ گے تو حق تعالیٰ تمہاری تمام ضرورتوں کا کفیل ہو جائے گا اور پھر اخلاص کی بدولت جو کچھ دائمی لذتیں نعمتیں تم کو آخرت میں ملیں گی وہ اس کے علاوہ ہوں گی غرض ان یقینی اور سچی باتوں کو ذہن نشین کر لو گے تو ریا کا نام دلتان بھی نہ رہے گا اور حق تعالیٰ اخلاص کی توفیق بخش دے گا۔

فصل :- اس کے بعد غالباً ہمیں یہ فکر ہو گی کہ ریا سے نفرت تو بے شک پیدا ہو گئی مگر بعض عبادتوں میں مخلوق کے مطلع ہونے پر لیک ایک جو ریا پیدا ہو جاتا ہے اس کا علاج معلوم نہیں ہوا۔ لہذا اس کی تدبیر بھی نیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے خلوت میں بیٹھ کر تنہائی کی حالت میں عبادت کیا کرو اور اپنی عبادت دالیا چھپا کر وہ جیسا اپنے عیوب اور معیشتوں کو چھپایا کرتے ہو دیکھو حضرت ابو حفص خداؤ کی مجلس میں کسی شخص نے ایک مرتبہ دنیا اور دنیا داروں کی مذمت بیان کی تو شیخ نے جواب دیا کہ ہمارے حلقہ میں آج سے مت بیٹھا کرو کہ نہ تم اس کے اہل نہیں اس لئے جو کام ہمیں چھپانا چاہئے تھا اس کو تم نے جمع میں ظاہر کر دیا۔ یاد رکھو کہ عبادت کا اخفا شروع شروع میں ذرا دشوار معلوم ہو گا مگر چپ در ذرا لیا کر دے گا تو اس کی عادت پڑ جائے گی بلکہ خلوت کی

عبادت و عبادت میں لذت آنے لگے کی یاں ہم اس کا لحاظ رکھ کر جس وقت
 بھی اپنی عبادت پر لوگوں کی اطلاع سے دل میں مسرت پیدا ہو تو فوراً پہنچ
 بات کو یاد کرو اور سوچو کہ مگر وہ مخلوق کا میری عبادت پر مطلع ہو جانا میرے لئے
 اندہ برابر بھی مانع نہیں ہے لہذا اس بے نفع بات پر میرا خوش ہونا فضول اور
 حق تعالیٰ کے غصہ کا نشانہ بن جانا بڑی خطرناک حالت ہے۔ پس جس وقت
 یہ خیال کرو گے تو وہ مسرت کو گہمت سے بدل جائے گی اور جب گہمت کا پلہ
 بھاری ہو گا تو عبادت اسی اخلاص کی طرف لٹ جائے گی جو کہ مقصود ہے اور
 جو کہ اس سے زیادہ مضمون کے ختم مکلف بھی نہیں ہو اس لئے اگر اس پر بھی
 قلب میں مسرت کا اثر باقی رہے تو یہ طبعی بات ہے جس کا فکر و خیال کرنا
 فضول ہے کیونکہ یہ اختیاری نہیں ہے اور جو بات اختیاری نہیں ہوتی اس پر
 مواخذہ بھی نہیں ہو اگر تا الغرض تمہارا کام صرف اس قدر ہے کہ اپنی عبادت
 کو بالمشغول ظاہر اور لوگوں میں شائع اور مشہور کرتے نہ پھرو اور اگر بطور خود
 لوگوں کو اس کی اطلاع ہو جائے اور اس پر تم کو مسرت لاحق ہو تو اس کو مٹانے
 کی کوشش کرو اور جس طرح ممکن ہو اس کو گہمت سے بدلو تا کہ اس مسرت کا
 کسی عمل پر کوئی اثر نہ پیدا ہو اس کے بعد جو کچھ حالت ہے اب اس کا دور کرنا
 چونکہ تمہاری قدرت سے باہر ہے لہذا اس کا مطلق فکر نہ کرو

فصل - اس نیت سے عبادت کے ظاہر کر دینے میں کچھ حرج نہیں ہے کہ
 لوگوں کی رغبت ہوگی اور وہ بھی میری طرح حق تعالیٰ کی عبادت کرنے لگیں
 گے مگر ہاں نیت کا صاف اور خالص ہونا ضروری ہے اگر نفس امارہ اس جیلہ سے

جو کہ عبادت پر غلبہ ہو

اظہار عبادت کی کیفیت

تمہارا تشکار کرنا چاہیے یا اس سے کسی چھپی ہوئی خواہش کے بڑھنے کا اندیشہ ہو تو ہرگز اس کی جرأت نہ کرنا بلکہ عبادت کے مخفی ہی رکھنے کے پابند بنے رہنا اور اس کی علامت یہ ہے کہ عبادت کا اظہار تمہارے دل کی خواہش پر قائم رہے کہ اگر دوسرے لوگ اس بوجھ کو اٹھالیں اور کسی دوسرے ہی کی عبادت دیکھ کر لوگوں کو رعزت پیدا ہو جائے تو بہت اچھا ہے لہذا دل کو ٹول لیا کر دکھ اس میں کیا خواہش ہے کیونکہ اگر یہ خواہش ہوئی کہ میری ہی عبادت دوسرے لوگوں کی رعزت کا ذریعہ بنے اور میں مقتدا بنوں اور مخلوق میری مقتدی ہو تو بس یہی رہا اور طلب شہرت و حب جاہ ہے کیونکہ اس صمدت میں ظاہر ہے کہ اخصاص جاتا رہا اسی بنا پر اپنے گناہوں کا چھپانا اور مظاہرہ نہ کرنا جائز ہے بشرطیکہ اس سے واقف ہو کر لوگ فاسق نہ کہیں۔

گناہ کے مخفی رہنے پر کوئی گناہ نہیں ہے

گناہوں کے مخفی رہنے پر خوش اور تشکارا ہونے پر بخیرہ ہونے میں کچھ مضائقہ نہیں ہے۔ عام ہے کہ حق تعالیٰ کے حکم کی موافقت کے باعث ہو کہ وہ معصیت کے چھپانے کو پسندام اظہار کو ناپسند فرماتا ہے۔ یا اپنے پی سے ابدانفع کرنے کے سبب سے ہو کہ معصیت کے فاش ہونے پر لوگوں کو میری مذمت اور برا بھلا کرنے کا موقع ملے گا اور اس سے میرے دل پر صدمہ ہو گا اور یہ صدمہ اختیاری نہیں ہے بلکہ طبیعت کا اقتضا ہے اور باحق تعالیٰ کی شان سناری ہونے پر خوش ہونے کی وجہ سے ہو۔ بہر حال کسی نیت سے بھی کیوں نہ ہو گناہوں کے مخفی رہنے پر خوش ہو نا حرام نہیں ہے البتہ عبادت پر اس نیت سے

لے پیروی کرنے والی اور جس کی پیروی کی جائے وہ مقتدا ۱۲۰

خوش ہونا کہ لوگ تعریف کریں گے اور مفتی و عابد سمجھیں گے بیشک حرام ہر
 کیونکہ یہ خوش ہونا گویا عبادت کی اجرت لینا اور مخلوق کی مدح کو اپنی طاعت
 کا معاوضہ بنانا ہے اور یہ ناجائز ہے اس مضمون کو دوسرے طریقے سے لیں
 سمجھو کہ معصیت کے ظاہر ہونے میں عموماً حیا اور شرم آتی ہے اور حیا چونکہ
 ریا نہیں ہے اس لئے اس غرض سے معصیت کا چھپانا اور اس پر خوش ہونا بھی
 حرام نہیں ہے برخلاف عبادت کے کہ اس کے ظاہر ہونے پر خوش ہونے کی وجہ
 بجز اس کے کہ عبادت کا معاوضہ موبہوم اور دنیا سے دنی کا فائدہ قرار دیا ہے
 اور کوئی مغول وجہ نہیں ہے لہذا حرام ہے ہاں ریا کے خوف سے طاعت اور
 عبادت کا چھوڑ دینا بھی مناسب نہیں ہے بلکہ عبادت کو کرتے رہو اور اگر
 اس میں ریا پیدا ہو تو اس کے دور کرنے کی کوشش رکھو البتہ اگر ایسے کام جن کو
 مخلوق سے تعلق ہو مثلاً نماز میں امام بننا یا مقدمات قضا یا بیخ قرار پانا یا
 قضا یا دغظ گوئی اگر ان امور میں ریا کا غالب اندیشہ ہو کہ نفس ضرور
 شرارت کرے گا اور نیت میں اخلاص بالکل قائم نہ رہے گا تو بیشک ان
 کاموں سے بھاگنا چاہیے۔ کیونکہ سلف کا یہی طرز تھا اور ضرور اسی میں
 بہتری ہے۔ اب رہے نماز۔ روزہ اور صدقات وغیرہ کے اعمال سوریا کے
 اندیشہ سے ان کو ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر بالکل ہی اخلاص نہ ہو اور
 اول سے آخر تک رضائے حق تعالیٰ اور عبادت خداوندی کی قطعی نیت نہ
 ہو اپنی جیسی محتاج مخلوق کے دکھلانے کو یہ کام کئے جائیں تو اس وقت ان
 کا کرنا بھی حرام اور چھوڑ دینا اولیٰ ہے اور اگر کسی نیک کام کے تم حاصل ہے

یہاں تک کہ اگر کسی نیک کام کے تم حاصل ہے

۱. پابند ہو اور اتفاق سے لوگ جمع ہو جا دیں تو اس وقت ریا کے
کی وجہ سے اپنے معمول کو ترک مت کرو۔ بلکہ عادت کے موافق اپنا
اور ریا کو جہاں تک ہو سکے دفع کرو کہ پاس نہ آنے پائے۔



اسلامی معلومات کا مکمل کورس
یعنی

سعیدی ہمیشتی زیور

جن میں حکومت الامت علامہ اشرف علی تھانوی نے مسلمانوں کی پیدائش کے
وفات کی گھڑی تک ایک بیاترانی ذمہ دہی پر درگرم پیش فرمایا ہے کہ اگر غور سے پڑھا تو اس پر عجب
تو مسلمان احکام خداوندی اور فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و اسلامی معلومات سے پوری
باخبر ہو کر پچے مسلمان بن سکتے ہیں اور جب پچے مسلمان ہوں گے تو ہلکے دلی ہیں اور اسلامی
اسلامی اخوت پیدا ہوگی تو پھر دنیا میں یا عزت زندگی گزارنے اور آخرت میں جہانے
درد و زحمت کھل جانے میں کیا شک و شبہ ہے۔

اس مقررہ آلا ر دینی و روحانی تحفظ یعنی

سعیدی ہمیشتی زیور

مطبع سعیدی نے نہایت آٹا ب جدید و مفید ترین حواشی و اضافوں حضرت مصنف کی مکمل و جامع
اور اہم تقریحات کے ساتھ پیش کیا ہے سعیدی ہمیشتی زیور یا عمل دیا مسلمان بنانے اور حلقہ
معلومات مذہبی حاصل کرنے کا ایک بیش بہا خزانہ ہے۔ طلب نرا کر مطالعہ فرمائیں۔
قیمت مجلد عمدہ ڈای گیسارہ روپے ۶ محض لڑاکا ایک روپیہ ۶ آنے

خاتمہ

حسن خلق اور اس میں نفس کے دھوکے کا بیان

اخلاق مذمومہ جس سے نفس کا تزکیہ کرنا ضروری ہے یوں تو بہت ہیں مگر اصولی یہ دس ہیں جن کو بالتفصیل ہم ذکر کر چکے ہیں اور ان میں باہم ایسا تعلق ہے کہ ایک کے ساتھ دوسرا اور دوسرے کے ساتھ تیسرا لگا ہوا ہے۔ اس لئے جب تک سب ہی سے نجات نہ ملے گی اس وقت تک نفس قابو میں نہ آئے گا اور ایک کی اصلاح کرنا اور دوسرے سے بے پروا رہنا کچھ مفید نہ ہوگا۔ کیونکہ جو شخص دس بیماریوں میں گرفتار ہو وہ تندرست اسی وقت کہا جاسکتا ہے جب کہ اس کی دسوں بیماریاں جاتی رہیں جس طرح کوئی خوبصورت آدمی حسین اسی وقت کہلا سکتا ہے جب کہ ہاتھ پاؤں، آنکھ کان غرض سارے اعضاء مناسب اور خوبصورت ہوں اسی طرح انسان کو حسن خلق اسی وقت حاصل ہوگا جب کہ اس کی تمام باطنی حالتیں قابلِ تکریم اور پسندیدہ ہوں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان وہی ہے جس کا خلق کامل

۱۔ حسن خلق کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور دوسروں کو ہر حال میں خوش رکھے۔

ہو اور مومنین میں افضل وہی ہے جس کا خلق سب سے بہتر ہو لیکن اسی نام دین ہے اور اسی تکمیل کے لئے رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے تھے جن خلق کی تحقیق اور تجدید اور ثمرات و نتائج میں محققین کے اقوال مختلف مگر ہم اختلاف کے طور پر اس کی تحقیق کرتے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ خلق اور خلق یعنی روح کے ساتھ جدا جدا دو لفظ ہیں خلق مراد صورت ظاہری ہے اور خلق سے مراد صورت باطنی ہے کیونکہ انسان جس جسم سے ترکیب دیا گیا ہے اور ہاتھ پاؤں اور آنکھ کان وغیرہ اعضا اس کو جوئے میں جن کو قوت بعادت یعنی چہرہ کی آنکھیں اور اک کر سکتی ہیں۔ طرح انسان روح اور نفس سے ترکیب دیا گیا ہے اور اس کا اور اک بعیرت دل و سیرت آنکھیں کرتی ہیں یہ ترکیب ان ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی اور ان دونوں میں حق تعالیٰ نے اپنے مخلوق کو جدا جدا صورت اور قسم قسم کی شکلوں پر پیدا فرمایا ہے کہ کوئی صورت اور سیرت حسین اور اچھی ہے اور کوئی صورت دھمکی اور بھونڈی ہے ظاہری شکل دہشت کو صورت کہتے ہیں اور باطنی شکل دہشت کو سیرت کہتے ہیں ہاں سیرت کا مرتبہ صورت سے بڑھا ہوا ہے کیونکہ سیرت کو حق تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے چنانچہ رَفِیعٌ مِّن دَرَجَاتٍ آتٰہُ کَرِیْمٌ مِّن دُوحٍ کہ انہما کر ذکر فرمایا اور قل الروح من امر ربی میں اس نے اظہار فرمایا کہ روح امر ربانی ہے اور خاکی نہیں ہے کیونکہ جسم کی نسبت روح کی جانب فرامی اور اخص خالق ہستیا من طین مارشاد ہوا ہے

۱۔ طبرانی صحیح ۱۰/۱۵۷ بے شک میں نے پیدا کیا آدم کو مٹی سے۔ ۱۲

اس مقام پر روح اور نفس سے ہماری مراد ایک ہی شے ہے یعنی وہ شے جو
 اللہ تعالیٰ کے الہام و انوار سے اپنی اپنی استعداد کے مطابق اشیاء کی معرفت
 اور ادراک حاصل کرتی ہے ہر حال ثابت ہو کہ زیادہ قابل لحاظ امر بانی یعنی سیرت
 سانی ہی ہے کہ جب تک اس باطنی ترکیب کی شکل و ہیئت میں حسن موجود نہ ہو گا
 وقت تک انسان کو خوب سیرت نہیں کہا جاسکتا ہے اور چونکہ اس صورت
 کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کی سیرت کو بھی حق تعالیٰ نے باطنی اعضاء و حرمت
 کے مطابق ہی جن کا نام قوتِ علم، قوتِ غضب، قوتِ شہوت اور قوتِ عدل
 کہلاتے ہیں ان کے چاروں اعضاء سداً اور مناسب عدل اعتدال تک پہنچے
 اور قوت تک سیرت کہ حسین نہ کہا جائے گا۔ ان باطنی اعضاء میں چھٹی کسی
 اور ان اعضاء و قوتوں کی مثال ایسی ہوگی جیسے کسی کی ظاہری شکل
 و صورت جسم میں اعضاء و قوتوں کی مثال گز بھر ہوں اور ہاتھ تین گز
 یا ایک ہاتھ مثلاً آدھ گز کا ہو اور دوسرا ہاتھ گز بھر کا اور ظاہر ہے کہ البیادہ
 و البصورت نہیں کہا جائے گا پس اسی طرح اگر کسی کی قوت غضب مثلاً حد اعتدال
 سے کم ہے اور قوت شہوانیہ مناسب حد سے بڑھی ہوئی ہے تو اس کی سیرت
 میں کمزوری ہوگی اب ہم چاروں اعضاء مذکورہ کا اعتدال و تناسب اور
 حسن بیان کرتے ہیں۔

اول۔ قوتِ علم۔ اس کا اعتدال اور حسن تلبہ ہے کہ انسان اس کے ذریعہ
 افعال کے اندر سچ اور جھوٹ میں امتیاز اور اعتقادات کے متعلق حق اور
 باطل میں تفریق کر سکے اور اعمال میں حسن اور قبیح یعنی اچھا اور بُرا پہچان سکے۔

سکے پس جس وقت یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی تو اس وقت حکمت کا وہ نمونہ پیدا ہوگا جس کو حق تعالیٰ بایں ہمہ رشاد فرماتا ہے کہ جس کو حکمت نصیب ہوئی اس کو خیر کثیر عطا ہوئی اور در حقیقت تمام فضیلتوں کی جڑ اور اصل یہی ہے۔

درم و دعووم۔ قوت غضب و قوت شہوت ان کا اعتدال اور حسن ہے کہ دونوں قوتیں حکمت اور شریعت کے اشارے پر چلنے لگیں اور مہذب و مطیع شکاری کتے کی طرح شریعت کی فرماں بردار بن جائیں کہ جس طرف بھی ان کو شریعت چلائے بلا عذر و بے تامل ہی جانب لگیں اور شکار پر چڑھ کر بن ادا رہیں وقت وہ ان کو روکنا چاہے تو فوراً بیٹھ جائیں اور چپ ہو کر اپنی جگہ بیٹھ جائیں۔

چہاد و عدل۔ قوت عدل اس کا اعتدال یہ ہے کہ قوت غضب اور شہوت دونوں کی باگ اپنے ہاتھ میں لے اور ان کو دین اور عقل کے اشارے کے ماتحت بنائے رکھے گویا عقل کو حاکم ہے اور یہ قوت عدل اس کی پیش کار ہے کہ جہدِ حاکم کا اشارہ پاتی ہے فوراً اسی جانب بھجک جاتی ہے اور اسی کے موافق احکام جاری کر دیتی ہے اور قوت غضب اور شہوانہ گریاں شکاری مرد کے مہذب کتے اور خیریاں بردار گھوڑے کی طرح ہیں کہ ان میں حاکم کا حکم اور ناصح کی نصیحت کا نفاذ اور اجراء ہوتا ہے پس جس وقت یہ حالت قابلِ اطمینان اور لائقِ تعریف

لئے گی اس وقت انسان حسن الخلق اور خوب سیرت کہلائے گا اور
 بدولت انسان کے تمام اخلاق و عادات درست ہو جائیں گے۔
 قوت غضبیبہ کے اعتدال کا نام شجاعت ہے اور یہی عتدال اللہ
 پسندیدہ ہے کیونکہ اس میں زیادتی ہوگی تو اس کا نام ہوش ہے اور اگر کمی ہوگی
 تو دلی کہلائے گی اور ظاہر ہے کہ دونوں حالتیں ناپسندیدہ ہیں حالت
 اعتدال یعنی شجاعت سے لطف و کرم، دلیری و جودت، بردباری و استقلال
 و ملاحظت اور عرصہ کے ضبط کا مادہ اور ہر کام میں دمد اندیشی و وقار
 اور اطمینان ہے اور اس میں زیادتی ہوتی ہے تو نا عاقبت اندیشی، طوئیک مارنا
 اور بکھارنا۔ غصہ سے بھرک اٹھنا۔ بکھر اور خود پسندی پیدا ہوتی ہے۔
 اگر اس میں کمی ہوتی ہے تو بزدلی و ذلت، بے غیرتی اور کم حیثیت حساست
 وہ حرکات ظاہر ہوتی ہیں جو چھوڑاں کہلاتی ہیں اور شہوت کی حالت
 اعتدال کا نام پارسائی ہے پس اگر شہوت اپنی حد اعتدال سے بڑھ جائے
 تو حرص دہو کہلائے گی۔ حالت معتدلہ یعنی پارسائی اللہ پاک کو پسند ہے۔
 اس سے جو فضائل پیدا ہوتے ہیں وہ سخاوت، احیا، صبر، قناعت، انقار
 ملتے ہیں۔ طمع کم ہو جاتی ہے، خوف و خستیتہ اور دوسروں کی مدد کرنے
 کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور حد اعتدال سے بڑھنے اور گھٹنے سے حرص دلاچ
 قائم، چا پلوسی اور کے سامنے نڈل اور فقر کو بہ نظر حقارت دیکھنا۔ بے چللی
 قول خرقی ریانتنگ دلی۔ نامردگی اور حسد وغیرہ فضائل بد پیدا ہوتے ہیں۔

قوت غضبیبہ کا اعتدال اور انحراف و نقصان

اور قوت عقل میں اگر اعتدال ہوتا ہے تو انسان مدبر و منتظم اور ذکی و
 سمجھدار ہوتا ہے کہ اس کی حالت صائب ہوتی ہے اور ہر مفروضہ میں اس کی طبیعت
 چلتی اور جودت دکھائی ہے اور اگر اعتدال سے بڑھ جائے تو دھوکہ بازی
 فریب دہی اور مکاری کہلاتی ہے اور اگر عقل کی قوت میں کسی قسم کا نقصان اور
 ضعف ہوگا تو کثرت ذہنی و حماقت اور بے وقوفی کہلائے گی جس کا اثر یہ ہوگا
 کہ ایسا آدمی جلد دوسرے کے دھوکے میں آجائے گا۔ غرض جس وقت یہ
 ساری قوتیں حد اعتدال پر ہوں گی تو اس وقت انسان کو حسن الخلق یعنی
 خوب سیرت کہا جائے گا کیونکہ اعتدال سے گھٹنا اور بڑھنا دونوں
 حالتیں حسن سے خارج ہیں۔ خیال الہامی اور واسطہ ہا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے
 کہ 'اے مانتہ گردن میں ڈال لو کہ بخل کر داور بالکل کھول د کہ اسراف کرنے
 لگے نیز فرماتا ہے کہ ہمارے بندوں کی یہ شان ہے کہ نہ وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ
 بخل ملکاس کے ہیں بین حالت پر رہتے ہیں۔

فصل۔ ان بد اخلاقیوں کی اصلاح چونکہ ریاضت اور مجاہدہ سے ہو سکتی ہے
 لہذا اگر کسی میں کوئی خلق براموجود ہو تو اس کو چاہیے کہ نفس پر چر کرے مثلاً
 اگر بخل کی عادت ہو تو جبراً و قہراً اس کو ترک کرے اور نفس کو ناراض کر کر کے
 خرچ کرنے کی عادت ڈالے اور اگر فضول خرچی کا خوگر ہو تو نفس کو فاسق
 سخاوت سے روکے اور خرچ کرنا بند کرے تاکہ محنت و بیکاری کی عادت ہو جائے پھر
 جب حالات اصلاح پر آجائے گی تو وہی بین بین حالت پیدا ہو جائے گی۔ جو

حق تعالیٰ کو پسند ہے مگر یہ نہ سمجھنا کہ جبراً اور قہراً خرچ کرنے سے سختی یا
 بے تکلف عاجزی کرنے سے متواضع کہلاؤ گے۔ نہیں ہرگز نہیں۔ سخاوت اور
 تواضع تو اس طبعی حالت کا نام ہے جو بلا تکلف دے بے تسخ مال کو موقع پر خرچ
 کرے اور دوسروں کے سامنے ازکساری کا مضمون خود بخود ظاہر کرے نہ کہ
 بے تکلف۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انشاء اللہ اس جبر و قہر اور تکلف کے ساتھ خرچ
 کرنا بالوں کے سامنے جھکنا اصل سخاوت اور سختی کا تواضع کا وسیلہ بن جائے گا
 کیونکہ بے تکلف ایک کام کو کرتے کرتے اس کی عادت ہو جایا کرتی ہے اور جب
 عادت ہو جائے گی تو خدمت محمودہ سے دل الیہا منصف ہو جائے گا کہ وہ عمدہ
 فصاحت طبعی بن جائے گا۔

جس طرح حسن ظاہری میں کمی اور بیٹی ہوا کرتی ہے کہ کوئی زیادہ خوبصورت
 ہونا ہے اور کوئی کم۔ اسی طرح حسن باطنی میں بھی لوگ منفادت ہوتے ہیں پس
 سب زیادہ خوب سیرت تو سرور عالم رسول مقبول سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ السلام
 ہیں کہ آپ کی شان میں آیہ کریمہ **اِنَّكَ لَعَلٰی خَلِّقٌ عَظِيْمٌ** ط نازل ہوئی
 ہے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بعد جس مسلمان کو آپ کے اخلاق کے ساتھ
 جتنی مناسبت ہوگی اسی قدر اس کو حسین سیرت کہیں گے اور یہ ظاہر ہے کہ سیرت
 باطنی میں جس قدر بھی جس کو حسن حال ہو گا اسی قدر اس کو سعادت اخروی
 حاصل ہو گی کہ کامل درجہ کا شخص محشوف اور محبوب بن جاتا ہے اور پرلے درجے
 کا قبیح و بد باطن شخص کمال لجن و نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور درمیانی

من خلق کے مراتب اور درجات

سے یا بنی تم بڑے خلق پر پیدا کئے گئے۔

حالت میں محبت اور نفرت کے ہزار ہا درجے نکلیں گے جن پر ان کی مقدار و کیفیت کی مناسبت سے ثمرات اور نتائج متفرع ہوں گے پس خوب بیرون اور بد بیرون کے افراد کی جانچ اس پیمانہ سے آسانی کی جاسکتی ہے۔

فصل۔ انسان کو اپنے نفس کی حالت معلوم کرنے میں اکثر دھوکا ہو جاتا ہے
 کہ بد خلق شخص بھی کبھی اپنے آپ کو خلیق اور خوب سیرت سمجھنے لگتا ہے چنانچہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ فاسطے غم نہ کیا جو خوب سیرت کے لئے ہونا ہی چاہیے یا مثلاً اپنی عبادتوں کو لوگوں پر ظاہر کر رہا ہے اور نفس یہ دھوکہ دے کہ مطمئن نہایت ہے کہ تم نے تو اس عرض سے عبادتوں کا اظہار کیا ہے ناکہ لوگ اس کام کی رحمت اور اس میں تمہارا اتنا انداز کریں۔ یا مثلاً عابد، زاہد، متقی۔ پابندِ صوم و صلوٰۃ بنا ہے اور باوجودیکہ یہ سب ریا اور دکھت کی بیت سے ہوتا ہے مگر نفس اس عیب کو ظاہر نہیں ہونے دیتا عرضی طرح یہ نفس مارا ہڑے ہڑے دھوکے دیا کرتا اور بد حالی میں مبتلا رکھنے کے لئے اپنے آپ کو خوبی بنا کر ظاہر کیا کرتا ہے لہذا مناسبت ہے کہ اپنی حالت کسی اپنے مخلص اور صاف گو دوست سے پوچھو کہ وہ کہیں کیسا سمجھتا ہے چونکہ تمہاری حاصلتوں اور عادتوں کا دوسرے لوگ اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں کیونکہ جن سے سابقہ اور واسطہ پڑتا ہے اور ان کو تمہارے اخلاق کے امتحان کا موقع ملے وہی اچھی طرح جانچ سکتے ہیں پس اگر تمہارے دوست کو تمہاری خبر ہو ہی ملاحظہ ہوگی تو بے تکلف وہ تم کو بتا دے گا کہ فلاں عادت تمہاری سی خراب ہے۔

پہلے ہی کی اصلاح میں ہم کو مشغول ہو جانا چاہیے اور اگر چند عادی خراب
ظاہر ہوں تو اغلب کی فکر پہلے کروادیں کا نتیجہ زیادہ خراب نکلے گا ہواں
کا علاج سب سے مقدم سمجھو۔ مثلاً دنیا کی محبت اور یہ ایسی بلکہ ہے جس سے
شاؤناذ رہی کسی شخص محفوظ ہوگا حالانکہ یہی دنیا گناہوں کی جڑ ہے پس اس کا
علاج مقدم اور سب سے زیادہ ضروری سمجھنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ تنہائی
میں بیٹھ کر سوچا کر دیکھو دنیا کی جانب مجھ کو اس قدر توجہ اور آخرت سے روگردانی
یکل ہے۔ اگر خلوت میں فکر کرو گے تو سمجھ میں آجائے گا کہ سوائے جہالت اور
غفلت کے کوئی وجہ نہیں ہے تھوڑی دیر کے لئے مان لو کہ بھاری عمر سو برس
کی بھی ہوئی اور کہیں تمام زمین کی سطح بھی سلطنت میں مل گئی مگر پھر کیا؟ آخر
فنا ہوتا ہے۔ غریب وہ دن آنے والا ہے کہ تم رہو گے اور نہ یہ سلطنت و
ملک رہے گا یہ سب تو فنا ہو جائیں گے مگر اس کی بدولت ابدی سلطنت
جس کے ختم ہونے کا کوئی وقت ہی نہیں تھا اسے ہاتھ سے غور جاتی مہنگی
اور اگر ابدی یعنی خلود و دام کی مقدار پتہ سے خیال میں نہ آ سکے تو بولیں تصور کرو
کہ تمام دنیا اس کنارہ سے لے کر اس کنارے تک اناج سے بھری ہوئی ہے اور
ایک پرنڈ پونے ایک ہزار برس میں اس بستر دنیا میں سے ایک دانہ اٹھا لیتا ہے
پہلے ہی طرح پر ہزار سال میں اناج کا ایک ایک دانہ اٹھالے پر بھی ایک نہ ایک دانہ
یہ دنیا اناج سے ضرور خالی ہو جائے گی۔ پس یہ مدت بھی جس کی ہزاروں ہزار گز
پر بھاری گنتی کی حد ختم ہوتی ہے ابد اور دام کے نام سے موسوم نہیں ہو سکتی

ان کی محبت کا علاج

بکونکہ ابد اور دوام اس مدت سے بھی لکھو کھا اور گرد پاگنا زیادہ ہے کیونکہ
 وہ تو اتنی بے شمار مدت کا نام ہے جس کی کہیں انتہائی نہیں پھر بھی اس عارضی
 اور فنا ہو جانے والی سلطنت کی جانب توجہ کرنا اور ابدی، دائمی مملکت سے
 بے پروا اور مستغنی بننا نفس نے کہیں پسند کر لیا۔ پھر یہ بھی سوچو کہ ذرا سی دنیا
 کی معمولی تجارت میں تم کیسی کیسی مصیبتیں اٹھائیتے اور طلب ریاست میں کیسے کیسے
 دشوار سفر کر لیتے ہو۔ حالانکہ ان مصیبتوں اور دشواریوں کے بعد بھی مال اور ریت
 کا ملنا بالکل مہووم ہے ممکن ہے کہ اس سے پہلے ہی موت آجائے اور تجارت کا
 نفع یا سفر کا انجام دیکھنا نصیب نہ ہو یا اگر ریاست بھی مل جائے تو ممکن ہے کہ وہ
 عیش و آرام اور سکون و اطمینان حاصل نہ ہو جو ریاست سے مقصود ہوتا ہے ہر حال
 ایسی مہووم و نبوی راحت کی توقع پر بھی یہ صعوبتیں اور مصیبتیں گراں نہیں گزرتیں کیونکہ
 اپنے خیال میں جتنی عمر اپنی سمجھے ہوئے ہو اس کے مقابلہ پر تکلیف و محنت کے
 ایک یا دو برس کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتے اور یوں خیال کرتے ہو کہ برس و دو سفر
 میں رہنے کی تکلیف کے سبب عمر بھر کا عیش مل جائے گا حالانکہ جو نسبت
 تمہاری تمام دنیا کی عمر کو ابد اور دوام کے ساتھ ہے اس کا ایک ثمرہ بھی ایک
 برس کو تمہاری خیالی عمر کے ساتھ ہرگز حاصل نہیں ہے پھر دنیا کی زندگی کو اگر آخرت
 کی ابدی نعمت کے مقابل کرنے میں صرف کرواد اس چند روزہ محنت اور تکلیف کو
 وہاں کی دائمی لذت کے لئے گوارا کرو تو کیا مشکل ہے مگر یہ ہو کیسے؟ نفس نے ایک
 شوشہ چھوڑ دیا اور دھوکہ میں ڈال رکھا ہے غفلت کئے جاتے ہو اور کہتے ہو کہ
 خدا کی قسم ہے۔ معاف کرنے والا ہے۔ سب کچھ بخش دے گا اور بلا عمل کے ہونے

ہم کہ جنت میں بھیج دے گا۔

بھلا میں پوچھتا ہوں کہ کھیتی اور تجارت میں ایسا کیوں نہیں خیال کر لیتے۔ کیا آخرت کا خدا کوئی اور ہے اور دنیا کا کوئی اور اور جب دونوں کا خدا ایک ہی ہے تو دنیا کے کمانے کے متعلق اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کر گھر میں کیوں نہیں بیٹھتے اور کیوں نہیں خدا پر بھروسہ کرتے کہ جب وہ رزاق اور قادر ہے تو بلا محنت کئے ہوئے بھی ہمارا پیٹ بھر دیں گے اور کیوں نہیں اس کی امید رکھتے ہیں کہ وہ کسی دیرانے کا دبا ہوا خزانہ ہم کو سونے میں دکھائے گا جس سے بلا محنت دمزدوری کے ہم مال مال ہو جائیں گے مگر افسوس ہے کہ یہاں تو بیل جواب دیتے ہو کہ معاش کے اسباب کا اختیار کرنا ضروری بات ہے کہو نہ کہ فون خزانہ کا ہاتھ لگ جانا تو ایک اتفاقی امر ہے کہ شاید داماد کبھی کسی کے لئے ایسا اتفاق بھی پیش آ جاتا ہے مگر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا پس ایسا ہی آخرت کے متعلق بھی سمجھو کہ خراب اعمال اور بد کاریوں پر معافی و مغفرت کی توقع کرنا اس سے بھی زیادہ شاذ و نادر ہے کیونکہ حق تعالیٰ صاف فرما چکا ہے کہ انسان کو وہی ملے گا جو وہ کرے گا اور متقی بندے فاسق و فاجر لوگوں کی برابر نہیں ہو سکتے وغیرہ وغیرہ۔ دنیا کے معاملات میں تو اسباب کے اختیار کرنے کی ضروری بھی نہیں فرمایا بلکہ ان سے بے توجہ بنایا اور بے فرمایا ہے کہ کوئی جاندار زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق ہمارے ذمہ ہو لہذا جب ہے کہ دنیا کمانے میں تو خدا پر بھروسہ نہیں ہے اور آخرت میں بد عملیوں کی معافی پر توقع اور بجا توقع رکھ کر اپنا دین برباد کر رہے ہو۔ خوب یاد رکھو کہ یہ شیطانی دوسو سہے

جس نے مخلوق کو تباہ اور اعمال سے کاہل بنا کر عبادت و طاعت سے روک رکھا ہے۔ حق تعالیٰ محفوظ رکھے۔

فصل - اور اگر تم یہ کہو کہ چونکہ دنیوی معاملات کے منتاب تو آنکھوں سے دیکھنے اور رات دن تجربہ کرتے ہیں اور آخرت کے معاملات میں سے کوئی واقعہ بھی کسی نے مشاہدہ نہیں کیا اس وجہ سے دنیا کی تحصیل میں رغبت ہوتی اور دین کی طلب میں غفلت ہے کیونکہ جس شئی کو آدمی نے دیکھا ہے اس کی واقعی لذت و لذت دل کے اندر نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی بات ہے کہ ہر شخص لغتہ کو ادھار پر ترجیح دیا کرتا ہے۔

لہذا طلب دنیا میں ساری تکلیفیں برداشت کر لی جاتی ہیں اور دین کے متعلق نوافل تو درکنار اصل ارکان اور فرائض بھی ادا ہونے مشکل و دشوار پڑ جاتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ تمہارے طلب کی آنکھیں روشن فرما دے اور تم صاحب بصیرت بن جاؤ تو پھر دینی امور کے انجام بھی دنیا ہی کی طرح تمہارے مشاہدے میں آجائیں گے اور اگر بصیرت حاصل نہ ہو تو بصیرت والوں یعنی انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام کے ارشادات میں غور کرو اور دیکھو کہ اس بڑی جماعت میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو آخرت کی دائمی نعمت اور دائمی تکلیف کا قائل نہ ہو اور یقینی بات ہے کہ آخرت کی دائمی بہبودی حق تعالیٰ کی طرف توجہ کے بغیر محال نہیں ہو سکتی اور جب تک دنیا کی طرف سے مرنہ پھیرو گے اس وقت تک حق تعالیٰ کی جانب توجہ کیونکر ہوگی پس جب ان باتوں کو سوچو گے تو تم کو آخرت پر سچا ایمان اور قلب کو امور عینیہ پر سکون وطمینان حاصل ہو جائے گا کیونکہ جو شخص خود اندھا ہوا اس پر اللہ ہرگز سوانحہ شخص کا تابع ہو کر چلے کیونکہ

تکلیف کا۔ ان کم سمجھ لوگوں کی سمجھ پر افسوس ہے کہ اول تو ایک جم غفیر کے مقابلہ پر ان معدودہ چند لوگوں کا قول ہی قابل التفات نہیں ہے اور اگر کچھ ہو بھی تو میں پوچھتا ہوں کہ تم بالکل یقینی سمجھتے ہو یا سمجھنا بہت اس میں جھوٹ کا بھی احتمال ہے۔ پس اگر جھوٹ کا احتمال ہے تو اب تم ہی بتاؤ کہ احتیاط کس بات کو چاہتی ہے؟ ظاہر ہے کہ احتیاط کا مقصد یہی ہے کہ آخرت کے لئے سامان جمع کر داور اس کی فکر کر دیکونکہ اگر مثلاً تم کو بھوک ہو اور کھانا بھی سامنے رکھا ہوا ہے مگر کوئی شخص دُشمن کے ساتھ بیان کرے کہ اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے اور دوسرا شخص کہے کہ نہیں اس میں زہر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ احتیاط کی بنیاد پر تم اس کھانے سے ضرور پرہیز کر گئے اور یہ سمجھو گے کہ اگرچہ اس میں زہر ہونے کا یقین نہیں ہے مگر پھر بھی اس کا شبہ اور احتمال چونکہ ضرور ہے لہذا ایک دقت بھوکا رہنا اس مشکوک کھانا کھانے سے بہتر ہے کیونکہ اس کی ایک شق میں مرجانے کا احتمال ہے اور دوسری صورت میں موت سے تو حفاظت ہے ہاں اگرچہ تو محفوظی ہی بھوک ہی کی تکلیف ہے جس کو آسانی سے برداشت کر سکتے ہیں کہ ورنہ لذت اگر حاصل نہ ہوئی نہ سہی زندگی تو بانی رہے گی اگر زندگی ہے تو سب کچھ ہے دیکھو ایک شاعر باوجود کثافت غفل کے کیا کہتا ہے اس کے عربی اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ منجم و طبیب نے مجھ سے کہا کہ مرجانے والے انسان دوبارہ کبھی زندہ نہ ہوں گے میں نے ان کو جواب دیا کہ جاؤ دور ہو ادا کر تم سچے ہو تو میرا تو اس دقت بھی کوئی نقصان نہ ہو گا بس اتنا ہی کہ اعمال کچھ کام نہ آئیں گے سو نہ سہی تکلیف تو نہ ہو گی اور اگر تم جو لئے نکلے تب تو ظاہر ہے کہ میں نفع میں رہا اور

خوارہ نہ تم کو اٹھا پاؤ گا کہ تم آخرت کے منکر ہونے کی وجہ سے اس کا کچھ بھی
 سالن ساتھ نہ لائے اور میں دنیا ہی میں اس کا ٹکڑا کر کے تیار ہو یا تھا۔ الغرض دنیا میں
 رہ کر دینی امور کی سعی کرنے اور نیک اعمال کا ذخیرہ فراہم کرنے کی صورت میں تو بہر حال
 نفع ہی نفع ہے۔ اور اگر تم یہ کہو کہ میں تو جاہل بخوی اور زندقہ طیب کا قول بالکل
 صحیح معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جھوٹ کا مطلق احتمال ہی نہیں مناسم انبیاء علیہم السلام اور
 اولیائے کرام کو تو نعوذ باللہ وھو کہ ہو گیا پس نہ آخرت کوئی چیز ہے اور نہ ثواب اور
 عذاب کوئی بات ہے اگر خدا نخواستہ تمہارا خیال ایسا ہو جائے ثواب تمہارا مرض لا علاج
 ہے کیونکہ تمہارے مزاج کا شفاء اور عقل کی رکاوٹ مراحۃ ظاہر ہوگی اور پھر بھی تم اس
 کو عقل ہی سمجھتے ہو کہ بلا دلیل ایک وہی اور لغویات کو یقینی اور بدیہی بتلاتے ہو ایسی
 صورت میں علاج اور صحت کی کیا صورت ہو سکتی ہے پس ہم بھی ایسے شخص کو بصحت
 کرنے سے منہ پھیر لیں گے البتہ چلتے چلتے آتنا پھر سمجھائیں گے کہ اچھا میاں اگر دنیا ہی
 تمہاری محبوب ہے اور یہیں کی راحت اور آرام کے شیدا ہو تب بھی ہمارے کہنے
 کے موافق نا پائدار دنیا کے تعلقات کا کم کرنا تم کو ضروری ہے کیونکہ جو مزہ اور راحت
 آرام آزادی میں ہے وہ پابندی میں نہیں ہے پس اگر تم نفس کے پابند ہو گئے اور
 خواہشات و تعلقات میں جکڑ گئے تو یاد رکھو کہ ہر قسم کی ذلت و رسوائی اٹھانی پڑے
 گی کہ جو دنیاں کھاؤ گے اور اپنی جیسی محتاج مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانے اور خوشامدیں
 کرتے پھرو گے دیکھو دنیا کے تعلقات مادہ بکھرے ایسے بڑے ہوتے ہیں کہ بہتر ہے کہ فر
 محو کو آخرت پر ایمان نہ تھا وہ بھی تو ان سے گھبراٹھے اور نہ دل دنیا ہو کر جوئی اور نہ بے

جنت کا آخری علاج

ملہ کر دے وستی ۱۲: دنیا چھوڑے والا نہ ہے آبادی باہر مکر عبادت کرنے والا ۱۲:

انہوں نے بھی اتنا سمجھ لیا کہ دنیا دل لگانے کے قابل چیز نہیں ہے کیونکہ اس
 ناپائدار جہان کو ایک دن چھوڑنا ضرور پڑے گا اور یہاں رہ کر جس کسی سے بھی
 محبت یا علائق رکھا جائے گا وہ بہت جلد شق طع ہو جائے گا کیونکہ ہم اس کو چھوڑ کر
 رخصت ہو جائیں گے اور یاد ہم کو چھوڑ کر روانہ ہو جائے گا اور ظاہر ہے کہ اس
 مفارقت کا انجام سوائے مصیبت و مہم ازاد و عدم و تکلیف کے کچھ بھی نہیں ہے
 پس جب کافر دل کو آخرت کا بالکل انکار ہونے کی صورت میں دنیا کے تعلقات تک
 کرنے کے اندر راحت معلوم ہوتی ہے تو تم پھر بھی مسلمان کہلائے جاتے ہو۔ پھر معلوم
 نہیں کہ ان تعلقات میں پھنسنے کو راحت کا سامان کس طرح سمجھتے ہو اور اگر کسی شخص
 کو دنیا کی آفتیں اور ناپائیداری بھی نظر نہ آئے اور نہ کہ خواہشات و تعلقات کو
 عقلاً بھی مفید نہ سمجھے کہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے ۔
 و درہم یا کلوا و یشمتوا۔ الخ۔ کہ اے محمد ان کو چھوڑ دو کہ کھائیں اور مزہ کریں اور
 ان کی امیدیں ان کو غفلت میں ڈال رکھیں سو عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا
 بحمد اللہ دوسری قسم کا مفصل بیان ختم ہو گیا۔ جن تعالیٰ شانہ اس پر
 عمل کرنے کی توفیق لوگوں کو مرحمت فرمادے اور اس تحریر کو وسیلہ ہدایت بنائے
 آمین بجاہ مسید المرسلین۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والصلاۃ
 والسلام علی رسولہ و صفیہ محمد وآلہ اصحابہ
 اجمعین

تیسری قسم قلب کو اخلاق محمودہ کے ساتھ مزین و آراستہ
کرنے کے بیان میں اس میں بھی دس اصول ہیں

پہلی اصل توبہ کا بیان

حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانو! تم سب اللہ کی طرف رجوع کرو۔ بیشک
وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور حجاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ جس نے گناہ کے بعد توبہ کر لی وہ گویا بے گناہ ہو گیا۔ حق تعالیٰ کو
بندہ کی توبہ سے جتنی خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ اس سے کرو کہ اگر مثلاً کوئی شخص
کسی بے آب و گیاہ اور دہشت ناک جنگل میں پہنچ جائے اور اس کی سواری مع توشہ
کے جو اس پر رکھا ہوا تھا گم ہو جائے کہ وہ اس کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک جائے
اور اس وجہ سے کہ سواری کے بغیر جنگل سے باہر نکل سکتا ہے اور نہ توشہ کے بغیر
غذا کی موت سے جان بچ سکتا ہے زندگی سے بالکل ہوجائے کہ نہ پیدل چلنے
کی طاقت ہے اور نہ وہاں آب و دانہ میسر آنے کی امید اس لئے بالکل ہو کر کسی حد تک
پہنچے لیٹے اور اپنے ہاتھ پر سر رکھ کر اس فکر میں ڈوبا ہوا ہوجائے کہ اب موت آیا چاہتی
ہے اب پھر دفعۃً اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ دیکھے کہ اس کی کھوئی ہوئی سواری

توبہ سے حق تعالیٰ کی خوشی کا اندازہ

سہ پستیدہ عادتیں ۱۲ سے ابن ماجہ و طبرانی۔ یکسر دے ہنقی ۱۲ سے یعنی خالص اور ستر اٹھ

اس کے پاس کھڑی ہے اور کھانے پینے کا سامان جو اس پر لدا ہوا تھا وہ بجنسہ موجود ہے تو اس کو ایسی حالت میں اپنی زندگی سے ناامید ہونے کے بعد سرمایہ حیات ہاتھ لگنے کی وجہ سے جتنی خوشی دفعتاً حاصل ہوگی اس سے زیادہ حق تعالیٰ کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب کہ بندہ اس کی جانب رجوع کرتا اور اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے توبہ کے معنی رجوع کرنے اور بعد سے قریب کی طرف لوٹ آنے کے ہیں مگر اس کے لئے بھی ایک تہذیب اور ایک انتہا ہے ابتدا توبہ ہے کہ قلب پر توبہ معرفت کی شعاعیں پھیل جائیں اور دل کو اس مصنفین کی پوری گہرائی حاصل ہو جائے کہ گناہ بہتم قاتل ہے اور تباہ کر دینے والی شے ہے اور پھر خوفِ خدا مت پیدا ہو کہ گناہ کی نلانی کرنے کی سچی اور خالص رغبت اتنی پیدا ہو جائے کہ جس گناہ میں مبتلا تھا اس کو فوراً چھوڑے اور آئندہ کے لئے اس گناہ سے بچے اور پرہیز کرنے کا عزم قہر کر لے اور اس کے ساتھ ہی جہان تک ہو سکے گزشتہ تغیر و کوتاہی کا تذکرہ کرے جب ماضی اور مستقبل اور حال تینوں کے متعلق توبہ کا یہ نمونہ پیدا ہو جائے گا تو گویا توبہ کا وہ کمال حاصل ہو گیا جس کا نام توبہ کی انتہا ہے۔

یہ توبہ کی انتہا ہے۔

فصل - توبہ کے معنی اور حقیقت سمجھنے کے بعد واضح ہو گیا ہو گا کہ توبہ ہر شخص پر واجب ہے کیونکہ حق تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مخلص بنا کر فرماتا ہے کہ مے ایمان والو! تم سب توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ چونکہ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ گناہوں کو آخر دی زندگی کے لئے بہتم قاتل اور مہلک سمجھتے اور ان کے چھوڑنے کا عزم کر سداورنا مصنفین ... ایمان کا جزو ہے۔ اس لئے ہر مومن پر اس کا واجب

اور ضروری ہونا تو ظاہر ہے اب رہا مآثر بنی آدم اور ہر فرد و بشر پر توبہ کا وجہ مواس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی چار قسم کی صفات سے مرکب ہے۔ کیونکہ اس کے تجربے ہیں :-

اول۔ حرص و شہوت اور فسق و فجور داخل ہے جو بہائم کی خصلت ہے۔
دوم۔ غصہ اور حسد اور بغض و عناد اس کے اندر موجود ہے۔
جودرندوں کی خاصیت ہے۔

سوم۔ مکر و فریب اور دھوکہ دہی و مکاری اس میں رکھی ہوئی ہے جو شیطانی اخلاق ہے۔

چہارم۔ کبر و نخوت و تعلی و تفاخر حب مدح و حب ممتد حکمرانی و سلطنت حکومت و شان اور غلبہ و عزت کی طلب کا مادہ اس میں موجود ہے اور یہ سب ربوبیت کی صفات ہیں۔ ان چاروں خصائل کا اپنے اپنے وقت پر مآثر اور موقع پر غلبہ اور اثر ظاہر ہوا کرتا ہے چنانچہ سب سے پہلے زمانہ طفولیت میں توبہائم اور حیوانات کی خصلتیں غلبہ کیا کرتی ہیں اور انسان شہوت و حرص میں گویا چوپایہ اور جانور بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جب نوجوانی کا زمانہ آتا ہے تو درندوں کی عادتوں کا غلبہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر حسد کرتا ہے باہم عداوتیں پیدا ہوتی ہیں کسی سے بغض ہے کسی سے عناد کسی پر غصہ آ رہا ہے کسی کو ذرا سی خلاف طبع بات پر بھاڑے کھاتا ہے اور آپلے سے باہر ہوا جاتا ہے چیتا۔ چلانا اور وڑوکتا ہے کسی کو لعنت اور خوشحالی میں دیکھنا

ان چاروں خصائل کا مادہ ہے جس پر مآثر اور موقع پر غلبہ اور اثر ظاہر ہوتا ہے

تو جلتا کھلتا اور چھیننے چھیننے کی فکر میں طیش کھایا کرتا ہے غرض اس حالت میں وہ اور درندہ گویا بجنس بن جاتے ہیں پھر حبس کے بعد عالم شباب کا شباب ہوتا ہے اور بدن میں قوت آ جاتی ہے تو یہ بہائم و درندوں کی خصلتیں چاہتی ہیں کہ اپنی خواہشیں پوری کر دینی مرغوب و پسندیدہ شے کو حاصل کریں اور دشمن و نا پسندیدہ امر کو زیر خاک پس اس وقت شیطانی اخلاق ظاہر ہوتے اور اپنا غلبہ کرتے ہیں کہ ابھی کسی شے کی خواہش پوری ہوئی اور فریب و دھوکہ بازی نے مدد کرنے کا اقرار کیا ابھی کسی دشمن پر غصہ آیا اور فوج و مکاری چلایا ہے اپنی دانائی و ہوشیاری کو پیش کیا۔ غرض اخلاق شیطانیہ اس زمانہ میں خصال ہمیشہ اور عادات سبب کے لفاظی میں جن و مدد گار بننے اور انسان کو شیطان محم بناتے ہیں اور حبس میں کامیابی و ظفر اور اپنی حسب منشاء کار و دایوں میں فتنہ نظر آئے لگتی ہے تو پھر تکبر و غل پیدا ہو جاتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص اس کی مدد کرے۔ ہر شخص اس کا مطیع و فرمان بردار ہو جائے ہر شخص اس کی برائی و کمال کا معترف ہو ہر شخص اس کو عقلمند اور واجب التعظیم سمجھے غرض الہی قنوتیت ذہن میں سمائی ہے کہ ”ہم چو ما دیگرے بدست“ کا پندلہ مجسم بن جاتا ہے اور حبان چاروں خصلتوں کا ظہور ہو لیتا ہے ذاب غفل کی قندیل اپنا منہ دکھاتی ہے جس میں ایمان کا چراغ روشن ہوتا ہے اور اس کو بجلی اور برے میں امتیاز کا موقع دیتا ہے اگر یہ روشنی ظاہر نہ ہو تو خصال مذکورہ کی ظلمت و تاریکی سے نجات ملنی دشوار ہو جائے مگر ساتھ ہی اس کے یہ بھی ہے کہ

فدیل عقل اور مشعل ایمانی کا نور چالیس سال کی عمر میں کمال کو پہنچتا ہے اور جو بد خصلتیں بلوغ کے وقت سے پیدا ہونے لگی تھیں اب ان کی اصلیت اور حقیقت اچھی طرح کھل جاتی ہے پس جس وقت یہ نور نظر آتا ہے تو انسان کا قلب گویا جنگ کا ایک وسیع میدان ہوتا ہے جس میں اس ظلمانی لشکر یعنی چاروں خصائل مذکورہ کی اس خدائی لشکر یعنی عقل اور نور ایمان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے اور دونوں لشکروں میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ دوسرے کو مغلوب کر دے اور اپنے تابع و فرمان غلام بنائے مگر نور عقل کمزور ہوا تو شیطانی لشکر فتیاب ہو کر قلب پر مسلط ہو جاتا ہے اور دشمن سے بے خوف ہو کر قلب انسان پر قبضہ اور حکومت کرنے لگتا ہے اور اگر شیطانی گروہ پسپا ہو تو میدان جنگ عقل اور ایمان کے ہاتھ رہا تو انسان کی حالت سنور جاتی اور طبیعت مہذب بن جاتی ہے۔ اور چونکہ بنی آدم کی فطرت ہی اس جنگ و کارزار کا مقتضی ہے اس لئے ہر شخص کے لئے اس کا پیش آنا لازمی ہے پس ثابت ہو گیا کہ توبہ سے کوئی شخص بھی مستغنی نہیں ہے کیونکہ اس نور عقل ہی کا نام توبہ ہے جو مکر کے دفت ظلمانی لشکر یعنی خصائل شیطانیہ و بہیمہ کا مد مقابل بننا اور انسان کو اس پاک شریعت کا تابع و راہزنہ کی کوشش کرتا ہے جس سے آخرت کی فلاح اور ابدی نجات حاصل ہوتی ہے۔ اور چونکہ کوئی انسان کسی وقت بھی گناہ سے خالی نہیں ہے اس لئے کوئی وقت بھی ایسا نہ ہو گا جس میں کوئی شخص توبہ سے مستغنی ہو کیونکہ انسان کسی حال اور کسی زمانہ کا

بھی یہ ضروری ہے کہ یا تو اس کے اعضاء میں سے کوئی عضو کسی گناہ کا مرتکب ہو رہا ہو گا اور یا قلب سے کوئی گناہ ثابت ہو رہا ہو گا یعنی یا تو جو اس کی خلاف شرع حالت میں ملوث ہوں گے۔ اور یا قلب کسی مذہب خصلت یا ایسی بد عادت میں ضرور متنبہ ہو گا کہ جس کی اصلاح کے لئے توبہ کی حاجت ہوگی اور اگر یہ کسی مال یا عیب یا گناہ کوئی انسان فرشتہ بہرہ اور الیہا مذہب بن گیا کہ اس کی کوئی عادت امد کوئی خصلت بھی ایسی نہیں ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہو تب بھی کوئی وقت تو ایسا ضرور ہو گا جس میں حق تعالیٰ کی یاد سے اس کو غفلت ہوگی اور چونکہ حق تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب اپنے پروردگار کو بھولو تو فوراً یاد کر لو۔ اس لئے پھر بھی اس حالت سے رجوع کرنے اور غفلت سے یاد کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہوئی اور اس رجوع کا نام توبہ ہے اور اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ کوئی شخص خدا کی یاد میں ہر آن مستغرق اور محو ہے کہ کوئی محظ بھی قلب کو غفلت نہیں ہوتی اگرچہ اس درجہ استغراق دشوار بلکہ قریب قریب ناممکن کے ہے تاہم اگر ایسا مان بھی لیا جائے تو ہم کہیں گے کہ انسان جس مقام اور جس مرتبہ میں ہے اس سے عالی مرتبہ پر پہنچنے سے پہلے پہلے پھر بھی توبہ کا محتاج ہے کیونکہ ہر مقام اور ہر مرتبہ اپنے عالی اور مافوق مقام و مرتبہ کے اعتبار سے ناقص کہلاتا ہے اور ناقص سے باہر نکلنا اور عالی و کامل پر پہنچنا ہر شخص پر لازمی ہے پس جب تک بھی اس میں رہے گا اور جب دوسرے درجہ پر پہنچے گا تو چونکہ وہ درجہ بھی اپنے مافوق درجہ کے اعتبار سے ناقص ہے اس لئے جب تک اس سے باہر نہ نکلے اور اوپر نہ پہنچے اس وقت تک وہاں بھی توبہ کی حاجت مند ہو گا۔ اسی

مقصود دیکھنا گناہ کو بھی توبہ کی حاجت ہے

طرح سلسلہ چڑھتا ہے گا کہ جوں جوں ترقی کرے گا دوں دوں توبہ کا ضرورت مند ہوتا ہے گا اور چونکہ مراتب قرب خداوندی غیر متنہائی ہیں یعنی کوئی مرتبہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے مافوق اور بالا کوئی دوسرا مرتبہ نہ ہو۔ لہذا کوئی حالت بھی ایسی نہ نکلائی گی جس میں انسان کو نسبتاً ناقص مرتبہ میں رہنے کی وجہ سے خطا وارد عاجز اور عالی مرتبہ تک نہ پہنچنے کے سبب توبہ کا ضرورت مند نہ کہا جائے یہی بات ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محصوم و بے گناہ ذات کے لئے فرماتے ہیں کہ میں رات میں ستر مرتبہ توبہ اور استغفار کیا کرتا ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عام لوگوں کی توبہ ظاہری گناہوں سے ہو ا کرتی ہے۔ اور صالحین کی توبہ باطنی گناہوں اور مذموم اخلاق سے ہو ا کرتی ہے اور متیقن کی توبہ شک و شبہات کے ابتلا سے ہوتی ہے اور مجہول کی توبہ اس غفلت سے ہوتی ہے جس نے ذکر الہی کو کسی لحاظ میں بھلا دیا تھا اور عارفین کی توبہ اس مقام سے ہوتی ہے جس پر پہنچے ہوئے ہیں۔ مگر اس کے مافوق دوسرا مرتبہ ہے جس پر ان کو پہنچنا چاہیے اور چونکہ حق تعالیٰ کے قریب کے مراتب و مقامات غیر متنہائی و بے شمار ہیں اس لئے عارفین کے توبہ کا منہتی شک نہیں اور نہ اس کے خاتمہ کا کوئی وقت معین ہے۔

فصل۔ توبہ کی جب تمام شرائط پوری ہو جائیں گی تو اس کی قبولیت میں شک نہ ہوگا۔ کیونکہ قبول ہونے کے یہ معنی ہیں کہ انسان کے قلب میں اللہ عز و جل کی تجلیات کے قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے اور ظاہر ہے کہ انسان کا قلب آئینہ کی مانند ہے جس پر خواہشات نفسانہ اور حرص و ہوا کے باعث غبار جم

جاتا ہے یا گناہ کی وجہ سے سیاہی چھا جاتی ہے مگر نیک کام جو بمنزلہ نور کے ہیں اپنی روشنی اور چمک دمک سے اس تاریکی کو دور کر کے آئینہ قلب کی صفیل کرتے رہتے ہیں اس لئے جب لسان کو مٹی نیک کام کرے گا اور نادام و پشیمان ہو کر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گا تو ضرور ایسی حالت ہوگی جیسے کپڑے پر صابون لگانے سے ہوتی ہے کہ اگر صابون باقاعدہ لگایا گیا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ میل نہ اترے اسی طرح اگر دل اخلاص و توبہ کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہو جائے تو ممکن نہیں کہ قلب میں صفائی و التشریح اور تجلیات معرفت کی استعداد و قابلیت نہ پیدا ہو۔ ہاں بعض بزرگوں کو توبہ کے بعد قبولیت توبہ میں جو شک ہوا ہے وہ حقیقت میں قبولیت توبہ کے شرائط جمع ہونے میں شک ہوا ہے کہ خدا معلوم ساری شرطیں ہوئیں یا نہیں۔ جیسے کوئی شخص مہسلہ دوا پیئے اور پھر سبھی اس کو دوستوں کے آنے میں شک ہو تو یہ شک دوا کے دست آور میں نہیں ہے بلکہ اس امر میں شک ہے کہ مہسلہ کی شرائط پوری طرح ادا ہو گئیں یا نہیں۔ یعنی کے اجزاء پوری مقدار پر تھے بھی یا کم دیش ہو گئے ہو موسم و وقت اسہال کے مناسب بھی تھا یا نہ تھا اور اگر ان جملہ امور میں اطمینان ہو تو پھر دوستوں کے آنے اور غلیظ و منفن مادہ کے خارج ہونے میں کبھی شک نہ ہو گا۔ اسی طرح اگر توبہ کے تمام شرائط جمع ہونے کا پورا یقین ہو جائے تو پھر اس کی قبولیت میں شک ہونے کے کوئی معنی ہی نہیں۔

غرض جب ثابت ہو گیا کہ ہر شخص کو توبہ کی ضرورت ہے اور ہر فرد بشر اس معاملہ کا محتاج ہے تو اس میں غفلت کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ غفلت اور ہوائے

نہ کھل جانا یا زحمت

شرائط توبہ پوری ہونے کے بعد قبولیت توبہ میں شک نہ ہونا چاہیے

نفس البیہلک مرض ہے جس کی وجہ سے انسان خدا کی معصیت اور گناہ کے کام پر اصرار و مداومت کرتے لگتا ہے اور ظاہر ہے کہ اصرار یعنی بار بار کرنے سے صغیرہ گناہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے پس جب اس اصرار کو چھوڑ دو گے تو اس باطنی مرض سے نجات مل جائے گی۔ خوب یاد رکھو کہ غفلت کا باطنی مرض بخار۔ جاڑا۔ بھسنی۔ پھوڑا وغیرہ یعنی جسم کے ظاہری امراض سے بہت بڑھا ہوا ہے اور اس کی کئی وجہ ہیں۔

اول تو اس وجہ سے کہ بدن کے امراض نظر نہ آتے ہیں اور یہ مرض نظر نہیں آتا۔ اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے کسی شخص کے چہرے پر برص کے داغ سفید ہوں اور اتفاق سے آئینہ بھی موجود نہ ہو جس میں منہ دیکھ کر انہی امراض معلوم کرے تو یہ مرض زیادہ خطرناک ہو گا کیونکہ ممکن ہے کہ دوسرے کے کہنے کا یہ یقین نہ آئے۔ اور اس بے اعتدالی پر اس کا مرض دن بدن بڑھتا جائے۔

دوم۔ اس وجہ سے غفلت کے باطنی مرض کا انجام انسان نے دیکھا نہیں اور اس انجام کے نہ دیکھنے ہی کی وجہ سے حق تعالیٰ کی معافی پر بھروسہ کر کے البیہلک مطلق اور بے فکر ہو بیٹھا کہ علاج کی طرف مطلق توجہ نہیں کرتا بلکہ خلاف بدنی امراض کے کہ ان کا نتیجہ و انجام اس کے مختصر میں آچکا ہے اور اس لئے یہاں خدا پر بھروسہ نہیں ہونا بلکہ علاج میں غایت درجہ کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ ہر قسم کے جملہ امراض کا پیدا کرنے والا اور شفا دینے والا وہی خدا ہے خواہ امراض جسمانی یا روحانی اور ظاہری ہوں یا باطنی۔

مرض غفلت باطنی ہر امراض سے بڑھا ہوا ہے۔

سوم۔ اس وجہ سے کہ اس باطنی مرض کے طبیب مفقود ہو گئے اور یہ بات
 نہایت درجہ افسوس و حسرت کے قابل ہے کہ چونکہ اس قلبی مرض کے طبیب
 علماء شریعت اور عقلا زمانہ تھے اور وہ خود باطنی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں
 پھر حیان کو اپنے ہی علل و حیل کی خبر نہیں تو دوسروں کا علاج وہ کیا کریں گے ظاہر
 ہے کہ سب سے زیادہ مہلک مرض دنیا اور مال دنیا کی محبت ہے اور اسی زمانہ پر
 میں سب سے زیادہ اس مرض کے اندر علماء ہی گرفتار نظر آتے ہیں اور یہی وجہ ہے
 کہ دوسروں کو دنیا کی محبت سے روکنے اور منع کرنے کی ان کو جرات نہیں ہوتی
 بلکہ اپنی رسوائی کے اندیشہ سے وہ یہ بھی نہیں ظاہر کر سکتے کہ دنیا کی محبت بُری چیز
 اور باطنی امراض میں ایسا مہلک مرض ہے جس سے جانبری دشوار ہے۔ پس یہی وجہ ہے
 کہ یہ مرض لا علاج ہو گیا کیونکہ جب طاعون یا وبا کی مرض عام طور پر پھیل جائے
 اور دوا کا پتہ نہ مل سکے اور طبیب خود مریض اور اسی مرض کے بیمار بنے ہوئے ہوں
 تو بھلا اس سے نجات کیونکر حاصل ہو سب سے زیادہ مصیبت یہ ہے کہ ان
 روحانی طبیبوں یعنی علماء کی دیکھا دیکھی عوام الناس کو محبت دنیا کی رغبت بڑھ
 گئی اور پرہیز یا دوا علاج کی طرف توجہ کرنے کی کوئی سبیل بھی باقی نہ رہی کیونکہ
 یہی وہ اصحاب ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے اور عام آدمی انھیں کو اپنا پیشوا
 اور مقتدا سمجھتے ہیں پس جب انھیں کو محبت دنیا میں گرفتار دیکھیں گے تو پھر
 اس کو اچھی بات سمجھ کر کیوں نہ اقتدا کریں گے اور جب اقتدا کریں گے تو پھر
 اصلاح کی کیا صورت؟ افسوس کہ جن کو طبیب بنا کر دنیا میں بھیجا گیا تھا۔
 انھوں نے بجائے علاج کے مرض کو اور بڑھا دیا جو لوگ مصلح بن کر آئے

تھے۔ وہ مفسد بن گئے اور جن کو دہر بخیز کیا گیا وہ خود گمراہ ہو کر دوسروں کا راستہ کھوٹا کرنے کے ور پے ہو گئے گویا شیریں چشمہ کے دہانہ پر پتھر بکھڑا ڈ گئے۔ کہ نہ خود پانی پیئیں نہ دوسروں کو پینے دیں اے کاش! ان سے دنیا خالی ہو سکے۔ اور یہ پتھر دہانہ سے مرک جاتے اگر وہ خود ناقابل ہیں تو یہی مگر چشمہ کا دہانہ کیوں روکے ہوئے ہیں؟ پرے ہوں الگ میٹں کہ دوسرے تشنہ کام تو سیراب ہو جائیں غرض اس باطنی مرض کا خلاصہ علاج یہ ہے کہ سبب ڈھونڈو اور گناہ کے اصرار پر توجہ کرو کہ کیوں ہے یا درکھو کہ کسی گناہ پر اصرار جو ہو اگر تاہے تو مفصلہ ذیل پانچ اسباب میں سے ایک سبب سے ہو اگر تاہے۔

اول۔ یہ کہ گناہ پر جو مزاحق تعالیٰ نے بخیز فرمائی ہے وہ گناہ کرنے ہی دست بدست نہیں ملا کرتی اور ظاہر ہے کہ جس فعل کا نتیجہ دست بدست نہیں ملتا نہ ہن میرا اس کی دقت نہیں ہو اگر تھی لہذا گناہ پر اصرار ہونے لگتے اس کا علاج یہ ہے کہ سوچا اور جاننا چاہئے کہ جو چیز ایک نہ ایک دن ضرور آنے والی ہے وہ قریب ہی ہے کیونکہ بعید تو اس کو کہنا چاہئے جو آئے نہیں اور جو ایک دن آنے والی ہے وہ بعید کہاں خصوصاً موت کہ جس کا آنا یقینی بھی ہے اور پھر اس کا وقت بھی مقرر نہیں تو اس کے بعید ہونے کے تو کوئی معنی ہی نہیں کیا خبر ہے کہ آج ہی کا دن آخری دن اور یہی مہینہ آخری مہینہ اور یہی سال بہت سی عمر کا آخری سال ہو اس کی طرف غفلت کرنا حماقت ہے پھر یہ بھی سوچو کہ آئندہ کے افلاس کے اندیشہ سے معاش کے حاصل کرنے کی فکر میں تم کیسے

کیسے دودر دراز کے سفر اور مصائب برداشت کرتے ہو تو کیا آخرت کی پائندہ
زندگی کا اتنا بھی فکر نہ ہو جتنا دنیا کی بہت سی
جلد ختم ہونے والی تاپائیدہ امور زندگی کا۔

دوسرا سبب یہ ہے کہ نفس کو اپنی مرغوب خواہشوں اور لذتوں میں مڑا رہتا
ہے اللہ ان کا چھوڑنا اس کو ناگوار گزرتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ سوچو اور
خود کو دکھ اگر کوئی انگریز ڈاکٹر یوں کہہ دے کہ تمہاری ٹھنڈی پانی تمہیں مضر ہے
تم اس کے پاس بھی نہ جانا درہ مر جاؤ گے۔ تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ڈاکٹر
کی اس نصیحت کا تم پر کیا اثر ہو گا۔ ظاہر ہے کہ زندگی برباد ہو جانے کے خوف سے
ٹھنڈے پانی جیسی لذیذ نعمت بھی تم سے چھوٹ جائے گی حالانکہ وہ ایک انسان
کا قول ہے اور انسان بھی کافر؟ پس اس میں جھوٹ کے سببوں احتمال نکل سکتے
ہیں پھر مصلحہ خداوند کریم کی مضر تنہائی ہوئی خواہشات کو توڑنے میں کیا تامل ہے
کیا اللہ اور اللہ کے پیچھے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ارشاد کسی کافر طبیعت کو
کے ہی برابر نہیں ہے یا جسمانی مرض سے مر جانا کیا ہمیشہ آگ میں جلنے سے بھی زیادہ
تکلیف والا ہے پھر یہ بھی تو سوچو کہ جب بہتارِ نفس اس قدر لذت پسند اور
خواہشات کا پابند ہے کہ دنیا میں چند روز کے لئے معمولی لذتوں کا چھوڑنا بھی
اس کو شاق گزرتا ہے تو یہاں ان ناپائدار لذتوں کے حاصل کرنے کی بدولت جب
آخرت کی دائمی نعمتیں چھن گئیں تو ان کے چھوڑنے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آگ میں
جلنے کی وہ برداشت کس طرح کرے گا۔

یہ آج کل کے لادھڑا سبیل اور اس کا علان

تیسرا سبب یہ ہے کہ نفس نے تم کو کاہلی کا بھین پڑھایا اور یہ شوشتہ چھوڑ دیا ہے کہ میاں تو بہ کی ایسی جلدی ہی کیا ہے آج نہیں تو کل کر لیں گے غرض اٹھ کر دن پردن گزرتے رہتے ہیں اور تو بہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس تعویذ اور ناجرا اور آج کل میں وقت برابر ہو جانا اور موت آ جاتی ہے پس اگر گناہ پر اصرار کرنے کا باعث یہ کاہلی ہوئی تو اس مہمون کو سوچنا چاہیے کہ انجام کمال کسی کو معلوم نہیں کہ کب ہو گا کون کہہ سکتا ہے کہ تم کل کو زندہ بھی رہو گے اور تو بہ نصیب ہو جائے گی خوب یاد رکھو کہ ایسے ہی لوگ جہنم کا اندھن بنیں گے۔ جنہوں نے تو بہ کرنے کو امر و نہی میں رکھا یہاں تک کہ موت نے آپکڑا۔ دوسرے یہ بھی سوچنے کے قابل بات ہے کہ جب نفس کہ لذت کا چھوڑنا آج دشوار ہو رہا ہے تو بھلا کل جب کہ شہوت کی لذت اور مضبوط ہو جائے گی تو نفس سے کیونکر بچھوٹ سکے گی اس کی مثال تو ایسی ہوگی جیسے تم کو کسی درخت کے اکھاڑنے کا حکم ہو جائے اور تم یوں کہو کہ جناب اس سال تو بہ نہیں ہاں اگلے سال اکھاڑوں گا حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ درخت کی جڑ دن بدن مضبوط ہوگی اور بہت سی قوت روز بروز گھٹے گی اور صنعت بڑھے گا پس جس درخت کو آج نہیں اکھاڑ سکے تو اس کو آئندہ سال کس طرح اکھاڑ سکو گے۔

چوتھا سبب یہ ہے کہ نفس نے حق تعالیٰ کے عفو و کرم کا آرزو مسترد بنا رکھا ہے اور یہ شوشتہ چھوڑ دیا ہے کہ میاں خدا کو ہمارے گناہوں کی پروا ہی کیا ہے وہ بڑا عفو و رحیم ہے سارے گناہ بخش دے گا خوب یاد رکھو کہ نفس کی مکاری اور جلد جوشی ہے کہ شیطان نے اس ڈھکرہ پر چڑھا کر اپنا کام نبالیا۔

توفیق بخشنے کا سبب اور اس کا علاج

چوتھا اور پانچواں سبب اور اس کا علاج

اولیٰ درجہ قویہ ہے کہ صیغہ گناہ کی ذہن میں دقت نہیں ہوتی اور اس کو معمولی گناہ سمجھ کر بے پروائی کی جاتی ہے برصاف کیونکہ گناہ کے اس کی بڑائی کے سبب امیر ہے کہ اس سے بچنے اور باز آ جانے کی طرف توجہ ہو جائے اسی بنا پر ایک شیخ کا مقولہ ہے کہ جس گناہ کی بخشش نہ ہوگی وہ گناہ وہ ہے جس کو بندہ معمولی سمجھتا اور کہتا ہے کہ کاش سارے گناہ ایسے ہی ہوتے۔

دوسرا سبب یہ ہے کہ صیغہ گناہ کو بسا اوقات انسان نعمت سمجھتا اور خوش ہوتا ہے چنانچہ لوگوں کو اکثر کہتے سنا ہے کہ مہ دیکھائیں نے اس کو کیونکر جواب دیا کیا بدلہ یا کیسی آبرو خاک میں ملا دیا کیسا دھوکا دیا اور ظاہر ہے کہ گناہ پر خوش ہونا زیادہ مغفرت رساں اور قلب کا سیاہ کرنے والا ہے۔

تیسرا سبب یہ ہے کہ اکثر حق تعالیٰ کی پردہ پوشی کو بہ نظر حقارت دیکھتا اور اپنی کرامت و بزرگی سمجھنے لگتا ہے یعنی خیال کرتا ہے کہ میں خدا کے نزدیک دی مرتبہ شخص ہوں کہ میرے گناہ ظاہر نہیں ہوئے اور یہ خبر نہیں کہ خدا کی طرف ڈھیل دی جا رہی ہے تاکہ گناہ زیادہ ہو جائیں اور ایک لحفت دھر پکڑ جائے اور اسفل السافلین میں جھونک دیا جائے۔

چوتھا سبب یہ ہے کہ صیغہ گناہ کو اس کے صیغہ ہونے کی بنا پر لوگوں میں ظاہر اور شایع کرنا پھرتا ہے حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ منام گناہ بخش دیئے جائیں گے مگر گناہوں کا اعلان و افشا کرنے والے لوگ نہ بخشے جائیں گے۔
پانچویں۔ اگر کسی عالم یا صوفی یعنی مقتدا سے کوئی صیغہ گناہ ہونا ہے تو اس کا اثر اور بھی زیادہ برا پڑتا ہے کیونکہ عام لوگ اس کو دیکھ کر اس گناہ میں

میں کا نہ مبتلا ہو جاتے ہیں اور اسی طرح پر گناہ کا ایک سلسلہ قائم ہو جاتا ہے
گویا یہ صغیرہ گناہ اتنا دراز ہو جاتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے اس
کی دیکھا دیکھی جن لوگوں نے بھی اس گناہ کو اختیار کیا ہے سب کا وبال اس کے
نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ باقی رہنے والا گناہ ختم ہو جاتا ہے
گناہ سے بدتر ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس گناہ کا لقا صغیرہ ہونے کی وجہ سے ہی
ہوا ہے پس خوش قسمت اس کی جو اپنے مرنے کے ساتھ اپنے گناہ بھی دنیا سے
لے جائے۔

بنی اسرائیل کے ایک عالم نے جب اپنے گناہوں سے توبہ کی تو اس زمانہ کے
پیغمبر پر وحی نازل ہوئی کہ اس کے گناہ میرے اور اس کے درمیان ہی رہتے۔
تو میں بخش دیتا مگر اس نے تو مقتدا بن کر میرے دوسرے بندوں کو بھی گناہوں
میں مبتلا کیا اور جہنم میں داخل کر دیا خلا صد یہ ہے کہ توبہ کرنا ہر گناہ سے ہر فرد بشر پر
ضروری ہے اور تو ایسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ دل میں خدا کا خوف ہو لہذا
مناسب ہے کہ خوف کی فضیلت پر ان کر دی جائے۔

دوسری اہل خوف کا بیان

حق تعالیٰ کا خوف جملہ نیک کاموں میں رغبت کرنے اور تمام گناہوں
سے بچنے کا ذریعہ ہے خوف کرنے والوں کی شان میں حق تعالیٰ فرماتا ہے
کہ کسی بندہ کو دو خوف لیضب نہ ہوں گے۔ یعنی جو بندہ دنیا میں خدا کا خوف

رکھے گا وہ آخرت میں بے خوف ہو گا اور جو دنیا میں خدا سے نڈر رہا اس
 کو آخرت میں امن و اطمینان نصیب نہ ہو گا۔ خوف کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ کسی آنے
 والی تکلیف کے اندیشہ سے دل دکھے اور سوزش پیدا ہو اور ظاہر ہے کہ جب تک
 حق تعالیٰ کی صفاتِ جلالہ کی معرفت چل نہ ہوگی اس وقت تک خوف پیدا نہ ہو
 اور جب یہی طرح ذہن نشین ہو جائے گا کہ خداوند تعالیٰ ہر چھوٹی سے چھوٹی
 اور بڑی سے بڑی چیز پر البتہ قادر ہے کہ دم بھریں جو چاہے کرے کہ مخلوق میں کوئی
 شخص چوں بھی نہیں کر سکتا تو اس وقت خوف اور خشیتہ پیدا ہو جائے گا اگر
 خوف پیدا کرنا جو حق تعالیٰ کے جلال اور اس کی بے نیازی پر نظر کرنا اور سوچو
 کہ جنت پیدا اور اس میں جانے والی مخلوق بھی بخیر نہ ہو چکی ہے اسی طرح دوزخ
 بھی موجود ہے اور اس کے سزا دار مخلوق بھی معین ہو چکی ہے اور سعادت و شقاوت
 یعنی خوش قسمتی و نصیبی کا قطعی حکم ہر شخص کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے جس میں کچھ
 تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ اور اس ازلی حکم کا کوئی روکنے والا نہیں پس اسے نفس
 معلوم ہوا کہ تیرے حق میں کیا حکم صادر ہوا ہے اور تیرا خاتمہ کس حال میں ہونا
 لکھا ہے ممکن ہے کہ تو جنت میں جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ تیرے لئے جہنم کی
 دائمی منزل تجویز ہوئی ہو خوب یاد رکھو کہ انجام کے مخفی و پوشیدہ حال سے
 نڈر رہی شخص ہو سکتا ہے جس کو حقیقی معرفت حاصل نہ ہو لہذا مناسب ہے کہ ان
 کالمین اور خاصانِ خدا کے حالات پڑھا اور سنا کر دین کو معرفت میں کمال
 حاصل ہے یعنی انبیائے کرام علیہم السلام اور اولیاء و علماء و اہل بصیرت رحمہم اللہ
 تعالیٰ دیکھو ان حضرات کو باوجود کمال درجہ تقرب کے کس قدر خوف تھا۔

جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "جب کبھی جبریل امین میرے پاس وحی لے کر آئے تو خداوند جبار و قہار کے خوف سے لرزتے اور کانپتے ہوئے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قلب نماز کی حالت میں خوف کے سبب ایسا جوش مازنا تھا جیسے چو لھے پر ہانڈی کھولتی ہے اور جوش خروش کی آواز ایک میل کی مسافت سے سنائی دیا کرتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام چالیس دن کامل سر پہ سجود گیر کرتے رہے یہاں تک کہ آنسوؤں کے اس پاس کی زیر پر گھاس پیدا ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ایک پرند کو مخاطب بنا کر یوں فرمایا کہ اے کاش! میں بھی تجھ جیسا پرند ہی ہونا کہ شریعت و احکام خداوندی کا مکلف نہ ہونا یا کاش پیدا ہی نہ ہوا ہونا" حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ کاش میں درخت ہونا کہ کاٹ لیا جاتا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ کاش میں بھولی بسر ہو جاتی۔ غرض خوب یاد رکھو کہ جن حضرات کو حق تعالیٰ بے نیاز اور جلال کی معرفت حاصل ہے وہ ہرگز بھی بے خوف اور نڈر نہیں رہ سکتے۔ نڈر ہونا انہیں غفلت شعار امر اور کاشتیوہ ہے جن کی نہ اپنے خاتمہ پر نظر ہے اور نہ اصلاح آخرت کی توجہ، یہ غفلت کے پیلے اس بے خوف بچہ کی مثل ہیں جس کو زہریلے سانپ سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ مگر بچہ دوسرے کے سمجھائے سے سمجھ تو جاتا ہے پس اے کاش جس طرح نا سمجھ بچہ اپنے سمجھدار باپ کو سانپ سے ڈرنا اور بچتا ہوا دیکھ کر خود بھی بھاگتا اور عقل سیکھتا ہے اسی طرح غافل اور بے خبر مسلمان بھی اپنے محسن و مربی روحانی طبیبوں اور خاصانِ خدا کی حالت خوف کے

سے عزائی کہتے ہیں کہ ثابت نہیں! لہذا قیامت میں ایسا ہونے کی روایت کتاب الغفرۃ ابو الشیخ

جانب ددڑاتا ہے لہذا اسی حد تک پسندیدہ ہے جب تک کہ نیکو کاری کا آلہ بنے یعنی اتنا زیادہ نہ ہو کہ بیکار بنائے اور مالیوسی کی حد تک پہنچا کر اعمال چھڑائے الیحد سے بڑھنا ہو خوف جس سے ناامیدی پیدا ہو جائے شرعاً مذموم ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان خوف اور امید کے بین بین ہے پس خوف کے ساتھ رجائینی امید بھی ضروری ہے البتہ گنہگار مسلمان کو خوف غالب رکھنا چاہیئے اور جب دیندار بن جائے تو دونوں کو مساوی درجہ پر رکھے چنانچہ حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ پاک کا حکم صادر ہو کہ ساری مخلوق میں سے صرف ایک شخص جنت میں جائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا اور اگر یہ فرمان صادر ہو کہ دوزخ میں صرف ایک ہی شخص داخل ہوگا تو مجھے خوف ہے کہ وہ شخص کہیں میں ہی نہ ہوں یہ حالت مساوات ہے جس میں خوف و رجاء دونوں کے پلے برابر ہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیئے کہ جوانی و تندرستی کے زمانہ میں مسلمان کو خوف غالب رکھنا چاہیئے کیونکہ اس غلبہ شہوت کے زمانہ میں شہوات نفسانہ کے توڑنے اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے مہذب بنانے کو خوف کے کوڑے کی ضرورت ہے اور بڑھاپے یا مرض کے زمانہ میں جب کہ موت قریب ہو تو رجائینی امید غالب رکھنی چاہیئے کیونکہ اول تو ضعف و لغابت اور مرض کی وجہ سے کچھ ہوتا ہوا نہیں اور اگر اس حالت میں خوف غالب ہوا تو جو کچھ کہہ رہا ہے اتنا بھی نہ ہو سکے گا بالکل ہی باقہ پاؤں پھول جائیں گے حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان کو مرتے وقت اپنے خدا کے ساتھ نیک

خوف کا زیادتی مذموم نہ ہے۔

جوانی میں زیادتی رجاء مذموم نہ ہے۔

گمان رکھنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ نیک گمان اسی وقت ہو گا جب کہ کچھ نیک اعمال بھی پاس ہوں کیونکہ انسان حیب کاشت کے لئے زمین میں بیج ڈالتا ہے اور نبولانے پانی دینے کے متعلق اپنی جیبی سٹی سب کچھ کر لیتا ہے تو اسی وقت خدا کے فضل پر بھر دوسرے کے پیدا داری اور پونے ہوئے کے کاٹنے کی امید رکھ سکتا ہے اور حیب بیج ہی نہیں ڈالا اور ایسی حالت میں انسان کی طلب و خواہش رکھی تو اس کو رجا و امید نہیں کہتے بلکہ تمنا اور ہوس کہتے ہیں اور تمنا و ہوس شیطانی دھوکہ ہے اس لئے حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندے ایمان لائے اور ہجرت کر گئے اور فی سبیل اللہ جہاد کیا وہی اللہ کے رحمت کے امیدوار ہیں اس سے معلوم ہو گیا کہ رجا و امید سنی و کوشش کے بعد ہر لگتی ہے جس طرح کاشت کار بونے جوتے کی پوری محنت کر لینے کے بعد منتظر ہوتا ہے کہ اگر آسمانی آفت سے حفاظت ہوئی اور بجلی اولہ آگ وغیرہ سے بھست کو حق تعالیٰ نے بچائے رکھا تو امید ہے کہ جتنا بیج ڈالا ہے ایک ایک کے بدلے ستر ستر بلکہ اس سے بھی زیادہ حاصل ہوں گے اسی طرح مسلمانوں کو خدا کی طاعت میں پوری مشقت اٹھانے اور مجاہدہ و ریاضت کرنے کے بعد امید رکھنی چاہیے کہ اگر حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے میرے اعمال و افعال کو قبول فرمایا تو ایک ایک نیک کام سات ست سو گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر ملے گا خلاصہ یہ ہے کہ خوف عذاب کے باعث معاصی اور خدا کی نافرمانیوں سے رکنا چاہیے اور امید رحمت کے سبب نیکیوں میں رغبت پیدا ہونی چاہیے پس خوف کو اسی وقت مغیر سمجھو جب کہ وہ تم کو معصیت سے روکے اور گناہ کی جرأت نہ ہوئے دے اور اگر یہ حاصل نہ ہو تو وہ

خوف نہیں ہے بلکہ عورتوں جیسی رفتی قلبی اور دہم و خیال ہے جس کا کچھ
اعتبار نہیں اور چونکہ خوف جب کمال پر پہنچتا ہے تو دنیا سے بے رغبتی پیدا
ہو جاتی ہے جس کا نام زہد ہے اس لئے مناسب ہے کہ کچھ زہد کا بیان کر دیا جائے۔

تیسری اصل زہد کا بیان

زہد علم کا ثمرہ اور شہادت کی علامت ہے

حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد اس مال و جاہ کی جانب نظر اٹھا کر نہ دیکھو
جو ہم نے کافروں کو دنیا کی تازگی کی جنس سے دے رکھا ہے اس سے مفقود
ان کو فتنہ میں ڈالے رکھنا ہے اور تمہارے پروردگار ہی کی عطا بہتر اور زیادہ
پائدار ہے۔ اور فارون ملعون کے قصہ میں ارشاد ہے کہ فارون بن سنور کر ٹھاٹھ
کے ساتھ جلوس میں نکلا اور بعض لوگوں کو یہ ترک احتشام دیکھ کر حرص ہوئی تو
جن لوگوں کو علم مرحمت ہوا تھا وہ کہنے لگے کہ افسوس تم اس ناپائدار چیز کی
حرص کرتے ہو دیکھو حق تعالیٰ کا ثواب سب سے بہتر چیز ہے اس قصہ سے معلوم
ہوا کہ زہد علم کا ثمرہ ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص
صبح اٹھتے ہی دنیا کے غم میں گرفتار ہو جاتا ہے حق تعالیٰ اس کا دل پر لٹیان کرتا
ہے اور ملتا اسی قدر ہے جتنا کہ اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اور جو شخص
صبح اٹھتے ہی آخرت میں لگ جاتا ہے تو حق تعالیٰ اس کا قلب مطمئن رکھتا اور
اس کی دنیا کی خود حفاظت و کفالت فرماتا ہے اس نیک بندے کا دل غنی
کر دیتا ہے اور انہی دنیا مرحمت فرماتا ہے کہ یہ منہ پھیرتا ہے اور دنیا اس کے پیچھے

اصل وہ نور اور علم ہے جو اللہ کی طرف سے بندہ کے قلب میں ڈال دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے سینہ کھل جاتا ہے اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کے جملہ ساز و سامان ہمگی کے پر سے بھی زیادہ حقیر اور آخرت ہی بہتر اور پائیدار ہے۔ جس وقت یہ لازم حال ہوتا ہے تو اس حقیر دنیا کی آخرت کے مقابلہ میں اتنی بھی وقعت نہیں رہتی جتنی قلب میں ایک پھٹے پرانے چیتھرے کی وقعت ہو کرتی ہے اور زہد کا ثمرہ یہ ہے کہ بقدر ضرورت و کفالت دنیا پر قناعت حاصل ہو جائے پس زہد اسی مقدار پر کفایت کیا کرتا ہے جتنا کسی مسافر کو سفر کا توشہ اپنے پاس رکھنا ضروری ہوتا ہے اور وہ ضروری سامان جس کی ہر شخص کو احتیاج ہے یا طعام ہے یا لباس یا اثاث البیت اور ہر ایک میں زہد کے مراتب اور مدارج ہیں جن کی تفصیل ہم بیان کرتے ہیں۔

طعام کی ضرورت کے اعتبار سے زہد کے مراتب

طعام کی ضرورت رفع کرنے میں زہد تین اعتبار سے ہوتا ہے یعنی مدت اور مقدار اور جنس پس مدت کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ کا زہد تو یہ ہے کہ صرف ایک وقت کے کھانے پر قناعت کرے یعنی اگر صبح کو بھوک فزع ہو جائے تو شام کے لئے کچھ پاس نہ ہو اور شام کو پیٹ بھر جائے تو صبح کے لئے کچھ ذخیرہ نہ ہو اور اوسط درجہ یہ ہے کہ مہینہ بھر یا چالیس دن کی خوراک مہیا ہو اس سے زیادہ کی پروا نہ ہو اور ارحیٰ درجہ یہ ہے کہ صرف سال بھر کا ذخیرہ جمع کر لیا جائے اور سال سے زیادہ کا سامان جمع کرنا تو زہد سے بالکل خارج ہے البتہ اگر کسی قسم کا ذریعہ کسب اور تحصیل معاش کے لئے دنیا کا کوئی مشغلہ نہ ہو تو سال سے زیادہ کا ذخیرہ جمع کر لینا بھی زہد کے منافی نہیں ہے چنانچہ شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ

کے پاس بیس درہم تھے۔ جس پر شیخ نے کامل بیس سال قناعت کی مسمیٰ۔ چونکہ ان کا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا اس لئے بیس سال کا ذخیرہ جمع رکھنا زہد کے خلاف نہ ہوا۔ طعام میں مقدار کے اعتبار سے ادنیٰ درجہ کی مقدار جس کو زہد کا اعلیٰ درجہ کہنا چاہیے نصف رطل یعنی پاؤں سیراناج ہے اور اوسط درجہ کی مقدار آدھ سیر اور اعلیٰ مقدار جو زہد کا ادنیٰ درجہ ہے سیر بھر غلہ ہے پس جس نے اس سے زیادہ مقدار کھائی تو سمجھو کہ زہد کے خلاف کیا۔

جنس کی حیثیت سے اعلیٰ درجہ کا زہد اس جنس کے کھانے پر قناعت کرنا ہے جس میں غذائیت پائی جائے اگرچہ اناج کی بھوسی ہی کہوں نہ ہو اور اوسط درجہ جو کی روٹی ہے اور ادنیٰ درجہ گیہوں کے بے چھنے آٹے کی روٹی کا کھانا ہے اگر آٹا چھان لیا تو اس کا نام زہد نہیں بلکہ تنعم اور تلذذ ہے اور نرکاری میں اقل درجہ کی نرکاری جو زہد کا اعلیٰ درجہ ہے کرک اور بنری اور نمک کا استعمال ہے اور اوسط درجہ چکنائی کا استعمال کرنا ہے اور اعلیٰ درجہ کی نرکاری جو زہد کا سب سے نیچے کا درجہ ہے گوشت کھانا ہے بشرطیکہ ہفتہ میں صرف ایک یا دو مرتبہ ہو اور اگر ہمیشہ گوشت کھانے کی عادت ہوگئی تب تو زہد سے بالکل باہر ہو گیا دیکھو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ چالیس چالیس دن گزر جانے تھے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کدہ میں آگ بھی نہیں سلگتی تھی۔

معتبر ذراہم سے ثابت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے مدینہ منورہ میں قدم رکھ کر فرمایا کبھی تین دن بھی گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی اللہ

لے ابن ماجہ نے معمر بن نفیر بن مجاری وسلم ۱۲ھ الی اپنے حبیب اور مصطفیٰ پر ان کے زہاد کمال کی بقدر رحمت نازل فرمایا ۱۲ھ

صلی علیٰ حبیبہ وصفیہؓ بقدر ذہد کا دکمال۔

لباس میں علیؑ درجہ کا زہد یہ ہے کہ صرف اتنے کپڑے پر قناعت کرے جس سے
 تر چھپ جائے اور سردی و گرمی رفع ہو سکے۔ اور ادنیٰ درجہ کا زہد یعنی
 اعلیٰ درجہ کا لباس یہ ہے کہ کسی کھردرے کپڑے کا کرتہ یا جامہ اور ایک رد مال
 کھے پس اگر دو کڑتے بھی پاس ہوں گے تو زہد ہاتھ سے جاننا ہے گا زہد میں کم
 سے کم یہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ اگر پہنے ہوئے کپڑوں کے دھولے کی ضرورت
 پیش آئے تو دوسرا جوڑا پاس نہ لکھے بلکہ رد مال باندھ کر دھولے اور پھر ان
 کو پہن لے۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ «بنی علی عاتقہ رضی اللہ عنہا نے صوت
 کی ایک چادر اور ایک موٹا کرتہ نکال کر مجھ کو دکھایا اور فرمایا کہ ان دو کپڑوں میں
 سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 نعلین کا ایک نیا جوڑا پہنا اور پسند آیا تو فوراً سجدہ میں گر پڑے اور فرمایا کہ مجھے
 یہ نعلین ابھی معلوم ہوئیں اور اندیشہ ہوا کہ حق تعالیٰ اعظم نہ ہو جائے اس لئے میں
 تو اصلاً سرسجد ہو گیا یہ فرما کر آپؐ باہر تشریف لائے اور جو مسکین سب سے
 پہلے نظر پڑے اس کو مرحمت فرمادیا حضرت عمر فاروقؓ کے قبض میں بارہ
 پونہ گئے گئے تھے جس میں بعض چمڑے کے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے
 ہیں کہ «مقتد ابو ہریرہؓ یہ ہے کہ ادنیٰ حیثیت کے لوگوں کا سالباس پہنے تاکہ امرار
 اور اہل مال اس کا اقتدار کریں اور فقر و نادار اپنے کو بظرف حقارت نہ دیکھیں۔»

صلی علیہ وسلم صحابی کا نام ابوبکرؓ اصل میں بھی ہے احبارِ احولم میں بھی ہے اور حدیثوں میں

بجای ہے۔ عہد نبویؐ ابو ہریرہؓ کچھ دیکھو : ۱۲۰

مسکن۔ میں ادنیٰ درجہ کا مسکن جو زہد کا اعلیٰ درجہ ہے کہ مسافر خانہ یا مسجد کی حجرہ میں زندگی گزار دے اور اعلیٰ درجہ کا مسکن یہ ہے کہ سکونت کے لئے کوئی خاص جگہ تجویز کرے یعنی بقدر ضرورت ایک حجرہ خواہ خرید لے یا کرایہ پر لے لے بشرطیکہ حاجت سے زیادہ اس میں وسعت نہ ہو اور نہ اس کی اونچی اونچی دیواریں ہوں نہ قلعی چونہ کہ نگل یا استرکاری مکانات میں رہائش نہ زہد سے خارج ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم مکان ہیں چونہ استرکاری کر رہے تھے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارا وقت تو اس سے پہلے برابر ہو جانے والا ہے "مطلب یہ تھا کہ انسان کو ناپائدار زندگی گزارنے کے لئے استحکام دپانداری کی کیا ضرورت ہے۔ موت آجائگی اور یہیں دھرا رہ جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رہائش کے لئے پھولس کا ایک جونیڑا بنا رکھا تھا اسی میں ایام گذاری فرماتے تھے لوگوں نے عرض کیا کہ یا بنی اللہ ایک گھر بنا لیجئے تاکہ آرام لے آپ نے فرمایا میں مرنے والے کے لئے تو پھولس کا گھر بھی بہت ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ضرورت سے زیادہ جو شخص بنائے گا قیامت کے دن اس کو تکلیف دی جائے گی کہ اس مکان کو سر پر اٹھائے پس اب تم خوب سمجھ لو کہ ضرورت کس چیز کا نام ہے اور کس مقدار میں حیثیت کے مکان سے رفع ہو سکتی ہے ظاہر ہے کہ جس حد تک گرمی و سردی رفع ہو وہ تو ضرورت میں داخل ہے اور اس سے زیادہ سجادٹ یا وسعت تو عبث و بیکار اور آخرت کے لئے محذوف و خطرناک ہی ہے۔

اثبات البیت۔ میں کئی درجے ہیں۔ ادنیٰ درجہ کا سامان جس کو زہد کا اعلیٰ
 درجہ ہونا چاہیئے وہ ہے جو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ والعلیٰ نبیا السلام کا
 حال تھا کہ ایک کنگھا اور ایک آب خورہ پاس تھا یہی اثبات البیت تھا اور یہی
 سفر حضرت کا سامان ایک بار چلے جا رہے تھے کہ ایک شخص نظر پڑا جو انگلیوں سے
 کنگھے کا کام لے رہا تھا اور بال درست کر رہا تھا یہ دیکھ کر حضرت روح اللہ نے کنگھا
 پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ تو ضرورت سے زائد چیز نکلی اب آب خورہ رہ گیا اس کو
 لے کر آگے چلے تو ایک شخص کو دیکھا کہ ہاتھ کے چلو سے پانی پی رہا ہے پس آب خورہ
 بھی پھینک دیا۔ اور فرمایا کہ خدا کے عطا کئے ہوئے بدن ہی کے عضو سے جو کام
 نکل آئے اس کے لئے دوسرا انتظام کرنا امر فضول ہے۔ اوسط درجہ یہ ہے کہ معمولی
 اور خیس برتن رکھے اور وہ بھی ہر قسم کی ضرورت کے لئے ایک عدد سے نہ زیادہ نہ
 ہو اور اس میں بھی یہ لحاظ رہے کہ جہاں تک ہو سکے کسی کسی ضرورتیں ایک ہی برتن میں
 رفع ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق نے شہر حمص کے حاکم حضرت عمر بن سعد
 رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیوں صاحب مختارے گھر میں دنیا کی ضرورتوں
 کے لئے کیا کیا اسباب ہیں؟ انھوں نے جواب دیا کہ حضرت ایک تولائی ہے کہ اس سے
 نیکوئی کا کام لے کر سہارا لگاتا ہوں اور اسی سے موڑی جانور سانپ بچھو وغیرہ کو
 مارتا ہوں اور ایک بھٹلا ہے جس میں کھانا رکھ لیتا ہوں اور ایک پیالہ ہے جس
 میں کھانا رکھ کر کھاتا ہوں اور اسی میں بغیر ضرورت سر اور کپڑا دھو لیتا ہوں اور ایک
 برتن ہے جس میں آنا پانی آجاتا ہے جو پینے اور وضو کرنے کے لئے کافی ہو جاتا ہے۔

تکمیل فرمائی کہ در آمد زائد دہلی محبت گھر

پس یہ چار عدد میرے پاس موجود ہیں، اور ساری ضرورتیں الٹ پیر کر اسی میں پوری ہو جاتی ہیں حضرت فاروقؓ یہ فرما کر کچھ کہتے ہو۔ خاموش ہو رہے تھے۔
 سنا ہو گا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک جس پر استراحت فرماتے تھے ایک تو چمڑی تھیں جس میں بیفہ لگھاں بھری ہوئی تھی اور ایک کبیل متغادر غرض
 زائدوں کے یہ حالات ہیں جو نمونہ کے طور پر بیان کر دیئے گئے ہیں اگر اس مرتبہ کمال
 کے حال کرنے سے خدا نہ نخواستہ محروم ہو تو کیا اس سے بھی گئے گزرے ہو کہ اس
 محرومیت پر افسوس ہی کرنا کہ زہد کی قلب میں محبت اور اس کے حصول کی خواہش
 تو باقی رہے نیز اس کا ہمیشہ خیال رکھو کہ لذت پسند اور مقنم امراء کے قریب کی
 نسبت اللہ کے زائد بندوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا پسند کر دے جہاں تک بھی
 ہو سکے زائدوں کے مثل بننے اور بلند درجہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہو۔
 فصل۔ زہد کے کئی درجے ہیں ایک تو یہ کہ نفس دنیا کی طرف مائل ہو مگر اس کو
 جبراً بے التفات بنایا جائے۔ اور دنیا حاصل کرنے سے زبردستی روکا جائے۔
 اس حالت کو دہر کہنا تو ٹھیک نہیں معلوم ہوتا البتہ اگر تڑپ نہ کہا جائے اور زہد کی
 ابتدا سمجھا جائے تو مناسب ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ نفس دنیا سے اتنا متنفر ہو کہ اس
 کی طرف مائل ہی نہ ہو اور سمجھ جائے کہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا یکجا ہونا چاہیہ
 ناممکن ہے اس لئے آخرت کی لذتوں کے حاصل کرنے میں دنیا کے مال و متاع پر
 اس طرح خاک ڈال دینی چاہیئے جس طرح کسی بیش بہا جوہر کے خریدنے میں
 چند روپے کو خرچ کرنے میں دریغ نہیں ہوتا بلکہ روپیہ دے کر نہایت خوشی سے

جو ہر لے لیا جاتا ہے ایسے ہی دنیا کا سارے سامان چھوڑ کر بری مسرت کے ساتھ آخرت کی نعمتیں حاصل کر لی جائیں اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ دنیا کے مال و متاع کا عدم اور وجود برابر ہو جائے اور یہ خیال رہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ مختالی کے بے شمار خزانوں کے بحرِ ثَخار اور دریائے ناپائیدار کنارے کا ایک قطرہ ہے پس اگر مل جائے تو کچھ مسرت نہیں اور اگر نہ لے آیا یا ہوا ماحقہ سے چلا جائے تو کچھ حسرت نہیں اس درجہ میں نہ تو دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور نہ اس سے متنفر ہوتا ہے اور یہی ذہن کے کمال کا درجہ ہے کیونکہ تنقیر بھی ایک قسم کی توجہ ہے اور اس شے کے باوجود متوجہ ہونے کی علامت ہے اس لئے کہ جس شے کی وقعت ذہن سے نکل جایا کرتی ہے اس کی دونوں جانبیں یعنی تنفر اور توجہ برابر ہو جایا کرتی ہیں ایک مرتبہ حضرت رابعہ عدویہ کی مجلس میں لوگوں نے دنیا کی مذمت بیان کرنی شروع کی تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی قدیم منزلت تمہارے دلوں میں ہے جب ہی تم اس کی مذمت کر رہے ہو۔ بھلا ایک دلیل اور بے قدر شے کی بھی کوئی مذمت کیا کرتا ہے۔ خوب یاد رکھو کہ جب دنیا کی وقعت قلب سے جاتی رہتی ہے تو رغبت اور نفرت دونوں سے انسان خالی الذہن ہو جاتا ہے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ایک لاکھ درہم آئے اور آپ نے ان سے نفرت نہیں کی بلکہ لے لیا اور اسی دن مساکین پر تقسیم فرما کر خرچ کر دیا آپ کی خادمہ نے عرض کی کہ اے ام المؤمنین کہ ایک درہم کا گوشت تو خرید لیتیں جس سے آج آپ روزہ افطار فرمائیں تو آپ نے جواب دیا کہ اگر پہلے یاد دلائیں تو یہ بھی کر لیتے اب تو کچھ باقی نہیں رہا۔ یہ درجہ غنا کہلانا ہے پس باعاقبت اندیش جاہل صوفی دھوکا کھاتے اور اپنے مال کی بڑھوتری و حرص کو

دنیا کی رغبت و نفرت دونوں کا درمیان کا درجہ ہے

غنا کا درجہ سمجھ جاتے ہیں۔ یعنی یوں خیال کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارے قلب کو دنیا سے علاقہ نہیں رہا اس لئے ہمیں یہ سال و متاع کی کثرت مضر نہیں حالانکہ ان کا یہ خیال شیطانی دھوکا ہے امتحان کرنے سے اس کی کھوٹ معلوم ہو جائے گی مثلاً اگر سارا مال ایک لحنت چوری ہو جائے تو دیکھو ان کا کیا حال ہوتا ہے اگر اگر اپنا مال چوری جانے کا اسی قدر اثر ہو جتنا کسی اصیبنی کا مال چوری جانے سے ہوتا ہے تب تو سمجھو کہ بے شک ان کے قلب کو مال سے محبت نہیں ہے ادا ان کے نزدیک مال کا رہنا اور چلا جانا دونوں برابر ہیں ورنہ قلب کی چودھی پکڑی گئی غرض زہد کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ زہد سے بھی زہد حاصل ہو جائے یعنی دنیا کی جانب سے بے التفاتی کو بھی وقعت کی نظر سے نہ دیکھے بلکہ یوں سمجھے کہ دنیا کی کوئی چیز بھی ہو جس کا چھوڑنا ہمت و بہادری سمجھا جائے یا مسرت کی نظر سے دیکھا جائے اس کی تو اہل بصیرت کے نزدیک اتنی بھی قدر نہیں ہے جتنی کسی بڑے بادشاہ کے نزدیک ایک پیسے کی قدر ہو اگر تہی ہے اس بے حیثیت دنیا کو چھوڑ کر یہ سمجھنا کہ ہم نے کچھ چھوڑ دیا حقیقت میں اس کے درجہ کا اس کی حیثیت سے بڑھانا ہے اس کی مثال تو ایسی سمجھ جیسے کوئی شخص شاہی دربار میں داخل ہونا چاہے اور اس کو دروازے پر بیٹھا کتا داخلہ سے روک رہا ہو پس ایس کے سامنے ایک روٹی کا ٹکڑا ڈال دے تاکہ کتا اس کے کھانے میں لگ جائے اور یہ اپنے مطلوب کے دربار میں جا داخل ہو اس طرح شیطان حق تعالیٰ کے دروازے کا کتا ہے جو سالک کو مطلوب تک پہنچنے سے روک رہا ہو اور ساری دنیا روٹی کے ایک ٹکڑے سے بھی زیادہ بے وقعت ہے

سے بے رغبتی کہ اس کا بھی خیال نہ لے کہ دنیا سے بے رغبتی اور زہد کیا ہے

زہد سے بھی زہد ہونا اعلیٰ درجہ ہے۔

جس کو اس کے سامنے ڈال کر سالک نے اپنے مطلوب تک پہنچنے کا راستہ صاف کر لیا ہے۔ پس تم ہی سوچو کہ شاہی دربار کی حاضری کا اعزاز حاصل کرنے کے لئے جو کتنے کوردنی کا ٹکڑا ڈالا گیا ہے اس کی ذہن میں وقت ہوگی اور نہ اس کو قابل ذکر خیال امر سمجھا جاوے گا۔ بلکہ رونی کے ٹکڑے اور دنیوی پادشاہ میں تو کچھ مناسبت بھی معلوم ہوتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے فنا ہونے والے ہیں پس فانی شے کے حصول کے لئے ایک فانی شے کا ہاتھ سے کھودنیا جب وقت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تو دنیا اور آخرت میں تو کوئی مناسبت ہی نہیں ہے اس لئے کہ اگر دنیا لاکھوں بھی ہوں گی تو وہ بھی ایک دن فنا ہو جائیں گی پس آخرت کی جاوید قیامتوں اور اس پادشاہ ملک کی دائمی سلطنت حاصل کرنے کے لئے اگر دنیا کو ہاتھ سے چھوڑا جائے اور شیطان کے حوالہ کر دیا جائے تو اس کا خیال اور ذکر ہی کرنا فضول ہے نہ ہر کے اسباب متعدد ہیں کیونکہ کبھی تو دوزخ کا خوف اور عذاب کا اندیشہ زہد کا سبب بن جاتا ہے اور اس زہد کو تو خالین کا زہد کہتے ہیں اور یہ سنا لکین طریقت کے نزدیک دینی درجہ ہے اور کبھی اخروی نعمتوں اور لذتوں کی رعبت کا باعث ہو جاتی ہے اور اس کو راجحین کا زہد کہتے ہیں اور یہ درجہ پہلے درجے سے بڑھا ہوا ہے کیونکہ راجحین امید محبت کو مقفی ہے اور محبت کی فضیلت تم کو معلوم ہو چکی ہے اور تیسرا درجہ جو سب میں اعلیٰ ہے وہ یہ ہے کہ ماسوی اللہ کی جانب سے بے توہمی اور نفس کا غیر اللہ کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دینا زہد کا باعث ہوا۔ اس کو حقیقی زہد کہتے ہیں کیونکہ پہلے دونوں درجوں کے زہد تو ایسے ہیں کہ جیسے کسی نافع سودے کی خرید و فروخت ہوتی ہے کہ ایک حقیر چیز کو اس لئے چھوڑ دیا کہ نفع

زہد کے اسباب

جو ہر کسی کی شہرت و دنیاوی عزت و فخر

دینے والی روح فرسا مصیبت اس کی وجہ سے دفع ہو جائے یا کئی گئی ہزار اور
نافی چیز ہاتھ آجائے اور اس درجہ میں ماسوی اللہ کی جانب التفات کرنے ہی کو
فصل سمجھا گیا ہے کیونکہ وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے پس اس درجہ میں حق تعالیٰ کے
سوا چیز بھی ہو خواہ مال ہو یا جاہ اور کوئی ایسی شے جس سے عموماً لذت حاصل
ہو ا کرتی ہے سب ہی سے زہد حاصل ہونا ہے اور بعض سے نہیں ہونا اور یہی وجہ
ان درجوں کے ضعیف ہونے کی ہے کیونکہ انسان کو جاہ کی محبت مال کی بلنسبت
زیادہ ہو ا کرتی ہے اور جس کی محبت زیادہ ہو اسی سے زہد حاصل ہونا قابلِ تمام و
توجہ بھی ہے۔

فصل۔ زہد کے معنی یہ ہیں کہ باوجود دنیا حاصل کر سکنے کے دنیا سے ایسا بے
التفات ہو جائے کہ دنیا اس کے پیچھے بھاگے اور اس سے دامن چھڑائے اور اگر
معاملہ برعکس ہو کہ یہ دنیا کو حاصل کرنا چاہے مگر دنیا اس کے ہاتھ نہ آئے تو اس کو زہد
نہیں کہتے۔ بلکہ اس کا نام فقر ہے اور فقر کا درجہ زہد کے برابر نہیں ہے ہاں فقر کو
تو نیکی پر فیصلت ضرور ہے کیونکہ تو نیکی میں دنیا کی لذتوں سے دل بستگی ہوتی
ہے اور اس لئے مرتے وقت ان مرغوبات کے چھوڑنے کے حسرت ہو ا کرتی ہے
اور دنیا کو یا جنت معلوم ہوتی ہے اور آخرت قیید خانہ۔ مرغوبات فقر کے اس بات
میں لذتوں سے اگرچہ جزا قہراً باز رکھا گیا ہے تاہم چونکہ کسی چیز کا ذائقہ اور
مزا کبھی منہ کو نہیں لگتا۔ اس لئے مرتے وقت کسی چیز کی محبت میں دل نہ اٹکے گا
بلکہ دنیا کو داراللام اور تنگ دستی کا گھر سمجھے گا اور آخرت آزادی اور خوش عیشی

سے روک کس دینے والی اور ناکر دینے والی۔ سے تکلیف کا گھر

کا گھر اور جنت معلوم ہوگی۔ پس اس میں شک نہیں کہ فقیر بھی اللہ کی بڑی لغت اور سعادت اخروی کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ اپنے نیک بندے کو دنیا سے ایسا بچاتا ہے جیسے تم اپنے عزیز یا کو کھانے پینے کا پرہیز کرتے ہو میری امت کے فقراء جنت میں مرا سے پانچ سو برس پہلے داخل ہو جائیں گے جس کسی فقیر کو دیکھا کرو خوش ہو جایا کرو اور کہا کرو کہ مرحبا صالحین کے طریقے بے مرچبا، حضرت موسیٰ نے ایک بار عرض کیا تھا کہ یا رب الہا آپ کو کون بندے محبوب ہیں؟ بتلایئے! انکے میں ان سے محبت کروں ارشاد ہوا کہ فقیر جن کلوگ پاس بھی نہ کھڑا ہونے دیں یا دیکھو کہ اگر فقیر اپنی حالت پر قانع ہو اور طلب مال کا زیادہ حرص نہ ہو تو اس کا درجہ زاہد کے قریب ہی قریب ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مبارک ہو اس کو جسے اسلام کی ہدایت ہوئی اور بقدر کفایت معاش ملی اور وہ اس پر قانع ہو فقیر خدا کو بہت پسند ہے۔ حضرت اسماعیل پر وحی نازل ہوئی تھی کہ اے اسماعیل مجھے شکستہ دل لوگوں کے پاس ڈھونڈا کرو۔ حضرت اسماعیل نے دریافت کیا کہ یا رب الہا وہ کون لوگ ہیں ارشاد ہوا کہ صابر فقیر“ خلاصہ یہ ہے کہ اگر فقیر کے ساتھ تواضع اور مہربانیاں بھی ہو تو لڑائی علی لڑا اور اس کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ اور چونکہ مذہب کی ابتدا فقر پر صبر کرنا ہی ہے۔ اس لئے صبر کا بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

چوتھی اصل صبر کا بیان

حق تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لئے اتنی صفات جمع فرمائی ہیں جو دوسروں کے لئے جمع نہیں فرمائیں چنانچہ ارشاد فرماتا ہے کہ صبر کیا کرو۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والوں پر ان کے پروردگار کی رحمتیں ہیں اور مہربانی اور وہی راہ یاب ہیں صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے شمار دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ کلام مجید میں کچھ اوپر ستر جگہ صبر کا ذکر آیا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبر نصف ایمان ہے اور جنت کے خزانوں کا ایک خزانہ ہے جس شخص کو یہ خصلت محبت ہوئی وہ بڑا سعادت نصیب ہے۔ شب بیدار اور صائم الدہر سے اس کا درجہ افضل ہے صبر کے حقیقی معنی ہوئے نفس کے مقابل میں خدا کے حکم پر قتل اور ثابت قدم رہنے کے ہیں اور یہ صفت انسان ہی کو حاصل ہو سکتا ہے اس لئے کہ اس پر دو مخالف لشکر مسلط اور حملہ آور ہیں جن میں ایک خدائی لشکر یعنی فرشتوں اور عقل و شریعت کا لشکر ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنے قابو میں لائیں اور ہدایت پر قائم رکھیں اور دوسرا شیطانی لشکر یعنی غیظ و غضب اور نفس کی خواہشوں اور اس کے اسباب کا لشکر ہے جو چاہتا ہے کہ انسان کو اپنے قبضہ میں رکھے اور پابند ہو اور حص بنائے انسان کو بالغ ہو کر دونوں میں امنیہ ذکر نا اور شیطانی گروہ سے جنگ چل کر ناپڑتا ہے

لے الیوم صبح ۱۲ سے غزل اور کوز الحقائق سے عراقی کہتے ہیں کہ ملی نہیں ۳۳:

پس اگر عقل کو غلبہ ہو کہ دین اسلام اور شریعت محمدیہ پر استقلال لالغیب ہو تو صبر
کا مرتبہ اس کو حاصل ہو گیا اور چونکہ بہائم میں صرت شہوات و خواہشات کا
ادہ ہے عقل اور دین کا شعور نہیں ہے اور فرشتوں میں صرت قرب خداوندی
کی استعداد پیدا کی گئی ہے وہ شہوات نفسانی اور غیظ و غضب سے بالکل منزہ ہیں
کہ ہر وقت تسبیح و تہلیل میں مشغول رہتے ہیں اور جانتے ہی نہیں کہ شہوت کیا چیز ہے۔
لہذا صبر کا مرتبہ ان دونوں میں سے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور انسانوں میں
چونکہ مضاد صفین موجود ہیں یعنی خواہشات نفسانیہ بھی ہیں اور بھلا بڑا سمجھنے کا
شعور اور عقل و فطرت سلیمہ بھی موجود ہے پس ایک کو مغلوب اور دوسرے کو
غالب کرنا جس کا نام صبر ہے انسان ہی کے لئے مخصوص ہے یا در کہو کہ جب
برہدوں و حالینز اپنا اپنا رنگ چھانا چاہتی ہیں نفاس وقت انسان کو عقل سے
کام لینے اور انجام سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ دین کو غالب رکھ کر مقام
صبر پر پہنچے اس کی ایسی مثال ہے جیسے مریض کو تلخ دوا دی جاتی ہے تو طالب
لذت و الفحشاء اور مزہ تو چاہتا ہے کہ اس کو پاس نہ آنے دے اور عقل چاہتی ہے کہ
اگر چاہے اس کی تلخی مانگا اور گڑے گی مگر آنکھیں بند کر کے جبراً قہراً پی لی جائے تاکہ
شفا جلد حاصل ہو پس اگر عقل کو غلبہ ہو گا تو بے شک دوا کی تلخی پر صبر کیا جائے
گا اسی طرح اگر دینی مقابلہ میں عقل اور فطرت سلیمہ کو غلبہ ہو گا تو ضرور ہے کہ ریاضت
اور مجاہدہ کی دشواریوں کو برداشت کیا جائے گا اور چونکہ ایمان نام ہے علم اور
عمل کا اور عمل کی دو جانبیں ہیں جن میں بعض کا کرنا مقصود ہے اور بعض سے

باز رہنا اسی طرح اخلاق و عادات میں عادات محمودہ سے آراستہ ہونا ضروری ہے اور خصائلِ مذلیلہ سے خالی اور پاک رہنا لازمی ہے اور یہ درجہ بغیر صبر کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو آدھا ایمان فرمایا ہے اور صبر چونکہ کبھی شہوت کے مقابلہ میں ہوتا ہے اور کبھی غصہ کے مقابلہ میں اور روزہ شہوت کے توڑنے کا نام ہے لہذا روزہ کو نصف صبر ارشاد فرمایا ہے یاد رکھو کہ صبر کے تین درجے ہیں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ شہوت ہوائے نفس کے مادہ ہستی کا قلع قمع ہو جائے کہ اس کو مقابلہ کی قدرت ہی نہ رہے اور اس پر ثبات بقا لغیب ہو اور انہیں نفوس کو نفس مطمئنہ کے خطاب سے مخاطب بنا کر مرنے وقت نشارت دی جائے گی کہ اے نفس مطمئنہ چل اپنے پروردگار کی طرف کہ نوالہ اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی اور سب میں دینی درجہ یہ ہے کہ ہوائے نفسانی غالب آجائے اور قلب شیطانی لشکر کے حوالہ ہو جائے ایسی خطرناک حالت دالوں کو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرا فرمان صادر ہو چکا کہ میں تم سے جہنم بھر دوں گا " واللہ پناہ میں رکھے اس کی دو علامتیں ہیں ایک یہ کہ ایسا شخص کہا کرتا ہے کہ "مجھے تو سرکشوق تو ہے مگر مجھ سے ہو نہیں سکتی اور اسی لئے اب اس کو کچھ خواہش بھی نہیں رہی" یہ یاس اور ناامیدی کا درجہ ہے جو مہلک ہے اور جانبری کی امید نہیں دوسری امید یہ ہے کہ توبہ کا شوق بھی نہ رہے اور کہنے لگے کہ اللہ جیم دکریم ہے اسے میری توبہ کی کچھ پرواہ نہیں ہے اگر توبہ کے بغیر وہ مجھ کو جنت میں بھیج دے گا تو اس سے جنت جیسی وسیع جگہ چھوٹی نہیں پڑ جائے گی اور خدا کی رحمت شاملہ

درجہ

صبر کا دینی درجہ اور اس کے آثار

میں کچھ کمی نہیں آجائے گی۔ یہ بے چارہ کم عقل متیجر ہے اس پابند ہوا دہوس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی مسلمان شخص کافروں کے ہاتھ میں قید ہو جائے اور کافروں کو کبھی ختمیروں کے چرانے اور ان کے کھلانے پلانے کی خدمت سپرد کر دیں اور کبھی اس کی گردن اور کمر پر شراب کے پیسے لٹوا کر اپنے گھروں تک لے جائیں اور یہ اس ذلیل حالت کو ذلیل نہ سمجھے پھر بھلا اس کی نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے بہتیں بتلاؤ کہ اگر بادشاہ کی کسی پیاری اولاد کو کچھ کر کسی ذلیل و بے عزت غلام کے حوالہ کر دیا جائے کہ وہ اس کو اپنا غلام بنائے پاؤں دلوئے ادب و چاہے خدمت لیا کرے تو اس بے چارے شہزادے کا کیا حال ہو گا اسی طرح اس غفلت شعار مسلمان کا حال ہے جس نے حق تعالیٰ کے تقرب پر دنیائے دنی کو ترجیح دی اور ہوائے نفسانی کا قیدی ہو گیا کہ توبہ اور توجہ جالی اللہ کا شوق بھی اس کے دل سے جانا رہا (لغو ذالہ من ہذا الحال الروی) متوسط درجہ یہ ہے کہ خدائی لشکر اللہ شیطان گردہ میں جنگ و جدال قائم رہے کہ کبھی اس کا پتہ بھاری ہو جائے اور کبھی اس کا پتہ نہ اس کو کامل شکست ہو اور نہ اس کو کھلی ہوئی فتح۔ پس اس قسم کے لوگوں کے بارے میں ارشاد ہے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اعمال صالح کو بد کاریوں میں خلط کر رکھا ہے امید ہے کہ حق تعالیٰ ان پر توجہ فرمائے اس کی علامت یہ ہے کہ صنایع خواہشوں کو ترک کرے اور زہد و آدرشہوات کو نہ چھوڑ سکے اور نہ نیکبھی خواہشات کو چھوڑ دے اور کبھی ان کے ہاتھوں عاجز آجائے مگر اپنے مغلوب ہونے پر حسرت و افسوس ضرور کرتا اور برابر اس کو شش میں لگا رہے کہ کسی طرح نفس پر قابو حاصل ہو جائے تو

خوش حالی میں جس کی ضرورت اور اس کی ضرورت

بہتر ہے اس کو جہاں داکبر کہا گیا ہے اور اس میں اس کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں تک فتح
حال کرتا ہے اگر مغلوب رہا اور قوتِ عقل کو غلبہ دے سکے تو بالکل جالور کی برابر ہے
بلکہ اس سے بھی گیا گزرا ہو کیونکہ اس میں تو عقل ہی نہیں اور اس میں باوجود کچھ عقل ہے
مگر چوپایہ کی طرح اپنی خواہشِ نفس کے پورا کرنے میں مصروف ہے اور اگر غالب گیا
تو کام ہن گیا۔

فصل - انسان تمام عمر ہر حالت میں صبر کا محتاج ہے کیونکہ دنیا میں وہ ہی
حالتیں ہیں یا اپنی مرضی کے موافق اور یا مخالف دنیا کو اگر پس اگر مرضی اور منتشر کے
موافق حالت ہے مثلاً تندرستی - تو نگرانی - اولاد - عزت - جاہ سب کچھ حاصل
ہے تب تو صبر کی نہایت ضرورت ہے کیونکہ اگر نفس کی باگ نہ نکلے گا تو یہ
سرکش شرارت کرے گا اور تنم و تلذذ میں بے باکانہ قدم رکھے گا یعنی خواہشات
کے پیچھے ہو بے گار اور اتہذا و انتہا سب بھول جائے گا اسی لئے صحابہ کرام
فرمائے ہیں کہ ہم تنگی اور فقر کے فتنہ میں مبتلا ہوئے تو صابر بن گئے مگر فراخی و وسعت
کے فتنہ میں مبتلا ہوئے تو صبر نہ کر سکے۔ اور فراخی میں صبر کرنے کے یہی معنی
ہیں کہ قلب کا میلان اس دنیا کی متاع کی جانب نہ ہو بلکہ یہ سمجھے کہ جو کچھ بھی مجھے
خدا کی سرکاسے عطا ہوا ہے وہ میرے پاس خدا کی امانت ہے جو عنقریب مجھے
واپس لے لیا جائے گا۔ پس جب تک وہ میرے پاس ہے اس وقت تک مجھے
شکر ادا کرنا چاہیئے۔ اور جب وہ چلی جائے تو رجحیدہ نہ ہونا چاہیئے اور اگر
خدا نخواستہ غفلت اور اتہاع ہو میں مشغول ہو گیا تو غافل کہا جائے گا۔

ظہر

دوسری صورت یہ ہے کہ اپنی خواہش کے مخالف حالت ہو۔ اور اس کی چار قسمیں ہیں پہلی قسم ان اطاعت پر صبر کرنا ہے جن سے نفس گھبراتا اور بھاگتا ہے۔ مثلاً محض کسل کی وجہ سے نماز پڑھنی ناگوار ہے۔ اور بخل کی وجہ سے زکوٰۃ دینی گراں گذرتی ہے اور کسل و بخل و دلوں کی وجہ سے حج اور ہماہر کرنا دشوار ہے پس نفس پر صبر کرنا اور طاعت پر صبر کرنا اگرچہ کیسا ہی گراں گزے مگر ضروری ہے کہ اس گرانی کا عمل ہوا اور نفس کو زیر کرے اور جب نفس مطیع ہو گیا تو پھر تین قسم کے صبر کا حکم ہو گا۔ اول عبادت کے شروع کرنے سے پہلے اخلاص پیدا کرنا۔ یا وغیرہ کا ذکر کرنا اور نفس کے مکر و فریب سے بچنا دوم۔ حالت عبادت میں صبر کرنا ضروری ہے تاکہ آداب و سنن و مستحبات کے ادا کرنے میں کسل و کاہلی نہ ہو اور عبادت میں اذل سے آخر تک حضور قلب قائم رہے کہ شیطانی وسوسا اور نفس کے خطرات ایک لمحہ کے لئے بھی پاس نہ آویں۔ سوم فراغت پانے کے بعد صبر کرنے کی جدا ضرورت ہے کہ یاد و سمجھ کے طویل پر اس کا اظہار اور لوگوں سے اپنی عبادت کا ذکر کرنا نہ پھرے بخرمن صبر کی ہر جگہ ضرورت ہے اور وہ ہر حالت میں نفس کو شاق گزرتا ہے دوسری قسم۔ معاصی سے صبر کرنا ہے خاص کر ایسی معصیت سے جس کا کہ نفس عادی ہو رہا ہو اور اس کا مزہ اڑا ہوا ہو کیونکہ یہاں خدائی لشکر یعنی عقل و دین سے دلشکروں کا مقابلہ ہوتا ہے ایک شیطانی گروہ اور دوسرا اس کے ساتھ اس کا مددگار یعنی عادت کا لشکر اور پھر خصوصاً عادت بھی ایسی چیزوں کی جن کے چل کرنے میں سہولت ہو کہ اس کے خرچ کی بھی عادت نہیں مثلاً غیب کرنا۔

عبادت کے شروع کرنا اور عبادت میں صبر کرنا

صبر کرنا کی ضرورت

ایمان پر صبر کرنے کی منزل

عقبات و آزمائشیں

جھوٹا بولنا جھگڑا اور خود ستائی وغیرہ کہ ان معصیتوں میں صرف زبان ہلائی
 پڑتی ہے پس ان سے بچنا اور صبر کرنا بڑے بہادر کا کام ہے تیسری قسم ان
 چیزوں پر صبر کرنا ہے جو اگرچہ تمہاری اختیاری نہیں ہیں مگر ان کا تدارک اور تلافی
 تمہارے قبضہ میں ضرور ہے مثلاً کسی ایسے شخص سے ایذا پہنچی جس سے تم انتقام لے
 سکتے ہو مگر اس پر صبر کرو اور انتقام نہ لو۔ یہ صبر کرنا کسی وقت واجب ہے اور کسی وقت
 منسحب چنانچہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب تک مسلمان ایذا پر صبر نہیں کرتا تھا ہم
 اس کو ایمان کامل نہیں سمجھتے تھے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کی یہ نشان ہے
 کہ کافروں کی ایذا میں برداشت کرنے اور یوں کہتے کہ ہم ان تکلیفوں پر صبر کریں گے
 جو تم ہم کو پہنچاؤ گے چوتھی قسم وہ ہے جو بالکل غیر اختیاری ہو یعنی اس کی تلافی
 بھی اپنے اختیار میں نہ ہو۔ جیسے کسی عزیز کے مرجھانے یا مال کے برباد ہونے کی
 مصیبت یا کسی مرض و بیماری کا پید ہونا یا کسی عضو کا جاتے رہنا غرض
 تمام بلائیں اور حوادثات پر صبر کرنا چوتھی قسم میں داخل ہے اس کا بڑا درجہ ہے۔
 حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میری بندہ کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے
 یعنی شکایت کا کلمہ زبان پر نہیں لانا تو میں اس کا معاوضہ اس کو دیتا ہوں گوشت سے
 بہتر گوشت اور خون سے بہتر خون اگر تندرست کر دیتا ہوں تو گناہ معاف کر کے
 تندرست کرتا ہوں اور وفات دیتا ہوں تو پاک صاف کر کے اپنی رحمت کے جوار
 میں لیتا ہوں غرض انسان کسی حالت میں صبر سے مستغنی نہیں ہے اور چونکہ صبر
 نصف ایمان ہے اور ایمان کا دوسرا نصف حمد و شکر ہے کیونکہ اس کو بھی تمام

اعمال سے تعلق ہے اس لئے شکر کا بیان کرنا بھی مناسب ہے۔

پانچویں اصل شکر کا بیان

حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم لوگ شکر کرو گے تو ہم تم کو زیادہ دیں گے “

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھانے والا شکر گزار بندہ روزہ دار صاحب
کی ہر ہے ”تم نے سنا ہو گا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک عبادت
کرتے کرتے دم کرتے تھے اور آپ سجد میں گریہ دیکھا بہت فرماتے تھے ایک مرتبہ
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے تو اگلے پچھلے سب
لگاتار معاف ہو گئے ہیں آپ اس قدر گریہ دیکھا کیوں فرماتے ہیں آپ نے جواب دیا کہ
اے عائشہ کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہیں ہوں۔ واقعی شکر کا مرتبہ نہایت عالی اور
صبر و خوف و زہد اور تمام مذکورہ مقامات سے بلند ہے کیونکہ جن اوصاف کا
ذکر ہو چکا ہے ان میں سے کوئی صفت بھی مقصود بالذات نہیں ہے بلکہ سب
مقصود بالغیر ہیں چنانچہ صبر تو اس لئے مقصود ہے کہ ہوائے نفس کا قلع قمع
ہو جائے اور خوف اس لئے مطلوب ہے کہ کوڑے کا کام دے کہ مقام مقصود
تک پہنچا دے اور زہد سے مقصود ان تعلقات سے بھاگنا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ
کی جانب سے بلے تو جہر کر رکھا ہے البتہ صرف شکر ایسی صفت ہے جو بالمقصود
بالذات ہے اور فی نفسہ مطلوب ہے اور یہی وجہ ہے کہ شکر کا وجود جنت میں
بھی ہو گا۔ تو بہ و خوف اور زہد و صبر کی دہاں حاجت نہیں ہے اور شکر دہاں کی

صرف شکر ہی مقصود بالذات ہے باقی خوف و زہد و صبر و غیرہ مقصود بالغیر ہیں

لغمتوں پر بندے ضرور ادا کریں گے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل جنت کا آخری قول الحمد للہ رب العالمین ہو گا۔ شکر ادا کرنے کے لئے شکر کی مابین معلوم ہوتی ضرور ہے یعنی اول علم ہونا چاہیے کہ شکر کیا چیز ہے اور جب یہ معلوم ہو گا تو ایک حالت خاص پیدا ہوگی اور پھر اس حالت خاص کے بعد عمل متفرع ہو گا۔ شکر کے تین رکن ہیں جن کو ہم علیحدہ علیحدہ بیان کرتے ہیں اول علم یعنی نعمت اور منعم سے واقف ہونا نیز یہ سمجھنا کہ تمام نعمتیں حق تعالیٰ ہی مرحمت فرماتا ہے اور جس قدر اسباب اور واسطے اس نعمت کے ہم تک پہنچنے میں پیش آتے ہیں وہ سب اللہ پاک ہی کے قبضہ میں ہیں کہ اس کے حکم کے بغیر کوئی ذرہ حرکت کر سکتا ہے اور نہ کوئی چیز کسی کو مل سکتی ہے اور اس سمجھنے سے دوبارہ پیدا ہوں گی ایک منعم سے خوش ہونا چودہم اس کی خدمت گزاری اور امتثال امر میں سرگرمی کرنا۔ ابھیں دو حالتوں کا نام حال اور عمل ہے۔ رد و کارکن حال یعنی منعم کی اس نعمت پر اس وجہ سے خوش ہونا کہ منعم کا عطیہ ہے اور متفرع و تدبیر کی ہمتیت ظاہر کرنا۔ کیونکہ بادشاہ اگر کسی غلام کو گھوڑا بھیجے اس کی خوشی نین وجہ سے ہوتی ہے اول اس وجہ سے کہ کام کی چیز ہاتھ آئی کہ گھوڑے پر سوار ہو کر بیسیوں ضرورتیں رفع ہوں گی چودہم اس وجہ سے کہ یہ عطیہ نبلارہ ہے کہ بادشاہ کی اس غلام پر توجہ اور عنایت ہے جس سے آئندہ کسی بُری اور اس سے بھی زیادہ مفید نعمت کے ہاتھ آنے کی امید ہے۔ سوچو اس وجہ سے

شکر کارکن اول یعنی حال اور عمل

کہ گھوڑا اس کی سواری بنے گا اور اس پر سوار ہو کر اپنے منعم آقا کے حضور میں حاضر ہو کر شہادی خدمت بجالا سکے گا ان میں سے پہلی وجہ تو کوئی چیز ہی نہیں۔
 کیونکہ وہ تو محض نعمت پر خوش ہے۔ منعم کی حیثیت اس میں ملحوظ نہیں ہے اور
 دوسری وجہ شکر میں داخل ضرور ہے مگر ضعیف ہے البتہ تیسری وجہ شکر کا درجہ
 کمال ہے کیونکہ جو کچھ بھی حق تعالیٰ مرحمت فرمائے اس پر اس وجہ سے خوش ہونا کبھی
 چیز کوئی کارآمد چیز ہے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ شکر کے یہ معنی ہیں کہ اس پر اس وجہ سے
 خوش ہو کہ یہ حق تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے اور اس کی عظمت یہ ہے
 کہ ایسی نعمت پر خوشی نہ پیدا ہو سکے جس کے سبب خدا سے غفلت پیدا ہو جائے۔
 اور ذکر الہی بھول جائے بلکہ ایسی حالت پر رنجیدہ ہو جاں جس نعمت کے ذریعے
 دنیاوی تفکرات رفع ہوں اور اطمینان قلب نصیب ہو یعنی خدا کی یاد میں اعانت
 حاصل ہو اس پر خوشی و مسرت ہونی چاہیئے پس جو شخص شکر کا یہ درجہ کمال حاصل نہ کر سکے
 تو خیرہ و دوسرا ہی درجہ حاصل کر لے یا تو پہلے درجہ کو تو شکر سے کوئی مناسبت ہی نہیں
 ہے۔ تیسرا رکن عمل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اس کی رضامندی میں
 استعمال کرنا اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ مخلوق کی پیدائش کے اغراض و
 مقاصد اسی بات معلوم ہو جائے کہ کیا چیز کس کس کام کے لئے پیدا ہوئی ہے مثلاً آنکھ
 اللہ کی ایک نعمت ہے اور اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب قرآن مجید
 اور علم دین کی کتابوں کے دیکھنے اور آسمان و زمین جیسی بڑی مخلوق کے اس غرض سے
 مشاہدہ کرنے میں صرف کرے کہ عبرت حاصل ہو اور خالق بزرگ کی عظمت و کبریائی سے
 آگاہی حاصل ہو نیز شکر کے دیکھنے اور غور پر نظر ڈالنے سے اس کو رد کر رکھے اس

شکر کا درجہ کمال اور نعمت کا طاعت حدیث استعمال

طرح کا ان ایک نعمت ہے اور اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو ذکر الہی اور ان باتوں کے سننے میں استعمال کرے جو آخرت میں نفع دیں اور بجا اور نواز اور فضول کلام شننے سے روکے زبان کو یاد خدا اور حمد و ثنا اور اظہار شکر میں مشغول رکھے اور تنگ دستی یا تکلیف میں شکوہ و شکایت سے باز رکھے کہ اگر کوئی حال بھی پوچھے تو شکایت کا کلمہ نہ لکھے پادے کیونکہ شاہنشاہ کی شکایت ایسے ذلیل و بے بس غلام کے سامنے زبان سے نکلی جو کچھ بھی نہیں کر سکتا اور معیت میں داخل ہے اور اگر شکر کا کلمہ زبان سے نکل گیا تو طاعت میں شمار ہوگا۔ قلب کا شکر یہ ہے کہ اس کو فکر و ذکر اور معرفت و اخلاص میں استعمال کرے اور اسات حیدرہ سے بگو آراستہ کرے اور غمائل و ذلیل سے پاک و صلت رکھے غرض ہاتھ پاؤں تمام اعضاء اور مال و متاع و عزت و جاہ سب کا شکر یہ یہی ہے کہ ان کو حق تعالیٰ کی طاعت میں مشغول رکھا جائے۔

فصل در حقیقت کمال و درجہ کا شکر تو وہی بنو سے ادا کر سکتے ہیں جن کا شرح صدر ہو چکا ہو اور جن کے قلوب کے اندر حق تعالیٰ نے حکمت و معرفت کا نور بفرمایا ہے کہ وہ ہر چیز کے مفاد و اسرار سے واقف ہیں اور ہر شے میں اپنے محبوب کا جلوہ دیکھتے ہیں اور جس کو یہ درجہ حاصل نہ ہو اس کو سنت کا اقتدار اور حد و سرحدیت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے یعنی اس کو اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اگر مثلاً کسی مجرم پر نظر ڈالی تو آنکھ کی نعمت کا کفر اُن پر اور نیز آفتاب اور تمام ان نعمتوں کی ناشکری ہوئی جس کو بعبادت میں دخل ہے اور جن کے بغیر کچھ نظر نہیں آ سکتا کیونکہ آنکھ

کے بغیر بنیائی کام نہیں دے سکتی اور آفتاب کے بغیر آنکھ بیکار ہے چنانچہ
 سب جانتے ہیں کہ اندھیرے میں آنکھ کچھ بھی کام نہیں دے سکتی اور آفتاب
 اپنے وجود میں سمان کا انتخاب ہے۔ پس آنکھ کی بد نظری کی ایک معیشت سے
 گویا آسمان وزمین سب ہی کا کفرانِ نعمت ہو گیا۔ یہی حال تمام معصیتوں کا ہے
 کیونکہ تمام نعمتوں کا باہم تعلق وابستہ ہے اور ایک کو دوسرے سے اور دوسرے
 کو تیسرے سے ایسا علاظہ ہے جو ذرا غور کرنے سے سمجھ میں آسکتا ہے یہاں سمجھانے
 کے لئے ایک مثال بیان کئے دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے روپیہ
 اخروی یعنی نفع نقد کو بمنزلہ حاکم کے بنایا ہے کہ اس کے ذریعہ سے تمام اموال کی
 قیمت قرار پائے اور اسٹیاے مختلفہ کے ارزاں و گراں ہونے کا باہمی فرق و
 امتیاز ظاہر ہو پس اگر نفع نقد یعنی چاندی و سونا نہ ہوتا کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے
 کہ کپڑا و عفران کے بدلے کیونکر خریداجائے اور اناج گھوڑے کے عوض کس طرح
 فروخت کیا جائے اس لئے کہ ان میں باہم کوئی مناسبت نہیں ہے اگر ہے تو صرف
 یہی ہے کہ نفس مالیت و دونوں میں مشترک ہے یعنی معیشت اور نقدی جس کو چاندی
 سونا کہتے ہیں کم و بیش دونوں میں پائی جاتی ہے اور یہی تمام چیزوں کی مقدار کا
 معیار ہے پس اگر کپڑا ایک روپے گز کا ہے اور عفران پچاس روپے سیر کی ڈ
 اس سے اندازہ ہو گیا کہ پچاس گز کپڑے کے بدلے سیر عفران خریدنی چاہیے
 اور پچاس گز کپڑا سیر عفران کے مساوی ہے غرض یہ نفع نقدی نہ ہو تو تمام
 معاملات میں رو د بدل ہو جاتے اور حبلہ اشبار میں گڑ بڑ پچ جائے اس لئے اگر

معیشت کی بنیاد معصیت و کفرانِ نعمت ہی ہے

کسی شخص نے اس کو اکٹھا کر کے زمین میں گاڑ دیا یا خزانہ بنا کر مقفل کر دیا تو گویا
حاکم کو مسند حکومت سے اتار کر محض بیکا بنا دیا اور مفید کر لیا اور جس شخص نے
اس کے برتن بنائے مثلاً پانی پینے کا محلاس اور سالن اتارنے کی رکائی تو گویا
حاکم کو جلا ہے اور کاشتکار کے کام میں لگا دیا حالانکہ یہ اوسط درجے کے
کام دوسرے ادنیٰ درجے کے خدمت گار بھی کر سکتے تھے پس یہ سزا فید سے بھی
زیادہ سخت ہوئی اور جس شخص نے سود لینا شروع کر دیا اور روپیہ اشرفی کے لین
دین کو مالی ترقی اور بکیر مال کا دریہ نہالیا کہ مراغہ کے دریہ سے چاندی سونے کی
ذات کو مقصد تجارت بیٹھالیا تو اس نے گویا حاکم کو اپنا غلام نہالیا تاکہ وہ گھاس
کاٹ کر لایا کرے اور جھاڑ دو دے دیا کرے حالانکہ یہ سب صورتیں مریخ
ظلم ہیں اور حکمت خداوندی میں تیغ و تہل کا پیدا کرنا ہے گویا حق تعالیٰ سے
عداوت ہے جس کی بنا پر محاسبہ و جنگ کا پیغام دیا گیا۔ غرض جس شخص کو لوہہ و مفت
چال نہیں اور پر رمز اس کو نظر نہیں آتے تو وہ شراعت کی زبان سے صورت تو
سمجھ ہی لے گا اگر چہ معنی نہ سمجھے پس اس کو احکام شرعی سنائے جائیں گے کہ دیکھو
حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ چاندی اور سونے کا خزانہ بناتے اور جوڑ جوڑ کر رکھتے
ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو قیامت کے دن جہنم کئے ہوئے مال ان
کے منہ اور پیٹھوں پر داغ دیئے جائیں گے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ جس شخص نے چاندی یا سونے کے برتن میں ہیا گویا وہ اپنے پیٹ میں
آگ کے گھونٹ اتار رہا ہے اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ

قیامت کے دن قبروں سے اس طرح ابھیں گے جیسے آسیب زدہ سے ان آیات و احادیث سے معلوم ہو گیا کہ اموال اور استیاء عالم کے حاکم یعنی زلفقد کا جمع کرنا اور برتن بنانے اور سود پر چلنا یعنی صرائف کرنا تینوں حرام اور ضلالت مقننہ کے حکمتِ خداوندی ہیں ہاں امتنا فرق ہے کہ اہل بعیرت ان رموز و اسرار سے چونکہ واقف ہوتے ہیں لہذا ان کا علم دلائل اور احکامِ شرعیہ سے وہ بالا ہو کر نور علی نور کا مصداق بن جاتا ہے اور نیکو کار مسلمان جو ان اسرار تک پہنچ سکتے ہیں وہ حدودِ شرعیہ پر ہی انکشاف کرتے ہیں اور لوگ اندھے اور جاہل ہیں وہ دونوں ہی سے محروم رہتے ہیں سو ایسے ہی لوگوں سے جہنم بھری جائے گی۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد! تم پر نازل ہوئے احکام جو جو شخص حق سمجھتا ہے وہ اور راہ مستقیم سے اندھا کیسا برابر ہو سکتے ہیں۔ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ جس نے میری بصیرت سے اعراض کیا اس کو تنگ معیشت ملے گی اور قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا تب وہ پوچھے گا کہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہم جواب دیں گے کہ ہماری نشانیاں تجھ تک پہنچی تھیں پس تو نے ان کو بھلا دیا تھا سو آج ہم بھی تجھ کو اسی طرح بھلا دیں گے اور نشانیاں سے مراد یہی حکمت و مصلحت اور اسرار و رموز ہیں جو ہر چیز کے پیدا کرنے میں ملحوظ ہیں اور جن پر انبیاء علیہم السلام کے درلیہ سے لوگوں کو مطلع کر دیا گیا کہ ہر زمانے میں حاملانِ شریعت علماء و فقہاء ان کو مفصل بیان کرنے رہے پس یاد رکھو کہ شریعت کا کوئی حکم الیہا نہیں ہے جس میں حکمت اور رمز و خاصیت نہ ہو پس جو شخص ان کو سمجھ جاتا ہے وہ تو سمجھ جاتا ہے اور جو نہیں سمجھتا وہ ان کا انکار کرنے لگتا ہے اور یہ انکار کرنا شکر کے خلاف ہے

مال بھی دیا اور علم بھی دیا اور بہ مقتضائے علم اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے دوسرا وہ جو اس شخص کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اگر حق تعالیٰ مجھے بھی مالی اور علم مرحمت فرمائے تو میں بھی اسی طرح خیرات کروں یہ دونوں شخص اجر میں مساوی ہیں تیسرا وہ شخص جس کو صرف مال عطا ہوا اور علم عطا نہیں ہوا اور یہ شخص چہالت کے سبب گمراہ مچانا اور فضول دے جانے والا رہا ہے۔ اور چوتھا شخص وہ ہے جو اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اگر مجھ کو مال مل جائے تو میں بھی اسی طرح مزے اڑاؤں اور عیش کروں پس یہ دونوں شخص گناہ میں مساوی اور برابر ہیں بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کا قصد ہے کہ قحط سالی میں ریت کے ٹیلے پر اس کا گروہ ہوا اور وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ اگر یہ ریت کا ٹیلہ اناج بن جائے تو میں اس کو لوگوں میں تقسیم کر دوں اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے بنی پر وحی بھیجی کہ اس شخص سے کہہ دو کہ خدائے تمہاری خیرات قبول کی اور نیک نیتی کی قدر فرمائی اور اسی قدر ثواب عطا کیا جتنا ٹیلہ کی مقدار اناج کے مساکن پر خیرات کر دینے میں ملتا۔ خوب سمجھو کہ نیت کو عمل میں بڑا دخل ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عورت سے کسی مقدار مہر پر نکاح کرے اور اس کے ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو تو یہ نکاح نہیں بلکہ زنا ہے اور جو شخص کسی سے قرض لے کر اس کے دینے کا قصد نہ ہو تو یہ قرض نہیں بلکہ سزا اور چوری ہے۔

نیت کے معنی ارادہ اور قصد کے ہیں کہ جس سے کسی کام پر قدرت پیدا ہوتی ہے ظاہر ہے کہ ہر کام کے لئے اہل علم کی ضرورت ہوتی ہے اور علم کے

بعد اس کے عمل میں لانے کا قصد دار وہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہاتھ پاؤں
 ہلانے اور اس کام کے کرنے کی قدرت پیدا ہوتی ہے گو یا قدرت قصد دار وہ
 کی فاصد ہے اس کی مثال یوں سمجھو کہ بہت سارے اندکھانے کی خواہش رکھی ہوئی ہے۔
 مگر وہ ایسی دبی ہوئی ہے کہ جیسے کوئی سو یا ہوتا ہے اور جس وقت بہت ساری نظر
 کھانے پر پڑی اور طعام کا علم ہوا اسی وقت وہ جاگ اٹھی اور اس کے کھانے
 کا قصد ہوا اس کے بعد اس کی طرف ہاتھ بڑھے گا اور وہ قوت اپنا کام کرے
 گی جو خواہش طعام کے اثنائے کی مطیع بنائی گئی ہے غرض آنکھ کے مشاہدے
 سے معرفت و علم حاصل ہو گا اور معرفت کی وجہ سے خواہش بیدار ہوگی اور قصد پیدا
 ہو گا اور یہ قصد خداوند قوت کے ذریعہ سے ہاتھ کو حرکت دلائے گا اور کھانا کھلائے گا
 اسی طرح بہت سارے اندران لذتوں کی بھی خواہش رکھی ہوئی ہے جو ہم کو آخرت میں ملنے
 والی ہیں اور جن کا علم عقل اور شرح کے ذریعہ سے حاصل ہو رہا ہے اور قدرت چونکہ
 اس خواہش و میلان کی بھی خادم ہے لہذا وہ اعضاء کو حرکت دے گی
 اور خواہش کو پورا کرے گی پس وہی عزم و پختہ میلان جس نے قوت کو
 ہاتھ پاؤں ہلانے پر آمادہ کیا بہت کہلاتا ہے مثلاً جہاد میں جانے والا
 شخص اپنے گھر سے نکلا تو دیکھو کہ اس کو گھر سے باہر لکانے والا یا عمدت
 محرک کیا چیز ہے یعنی اگر ثواب آخرت ہے تو بس یہی اس کی نیت ہے اور اگر اس کا
 باعث الیٰ عینیت یا شہرت دنیکی نامی کو حاصل کرنے کی نیت ہے تو اس کی نیت کہا جائے گا
 فصل۔ جب نیت کی فعلیت اور ضرورت اور تاثیر کم کو معلوم ہو گئی تو اب ایک ایک
 عمل میں کسی کی تعلق جن تعالیٰ سے لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔

کیونکہ ممکن ہے

کہ ایک عمل میں کئی چیزیں ہوں مثال کے لئے ایک صورت بیان کیے دیتے۔
 ہیں مثلاً مسجد میں جانا اور بیٹھنا ایک عبادت ہے مگر اس میں سات کاموں کی
 نیت ہو سکتی ہے اول یہ سمجھنا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہاں نے والا شخص گویا
 خدائی زیارت کو آتا ہے پس مسجد میں آتے وقت تم یہی نیت کر دیکو نہ رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں آیا وہ اللہ کی زیارت کو آیا ہے اور
 چونکہ زیارت کو آنے والا شخص کی عزت ہو کر رہتی ہے لہذا حق تعالیٰ اپنے زائر کا مقنا
 اکرام فرمائے گا اس کو تم خود سمجھ سکتے ہو کہ کیا کچھ ہو گا دردم مرابط یعنی نماز کے انتظار
 کی نیت کر دے کہ حق خداوندی کی محافظت کے لئے آپ کو محسوس بنائے ہوئے گویا وقت
 کے ہوئے ہو پس حق تعالیٰ کے حکم و راہنمائی کی تعمیل ہوگی اور اس کا اجر جدا گانہ ملے
 گا ہر وہ اعتکاف کی نیت کرے اور اعتکاف کے معنی یہ ہیں کہ آنکھ - کان
 زبان - ہاتھ پاؤں وغیرہ تمام اعضاء کو ان کی معمولی اور معتاد حرکتوں سے
 روک لیا جائے اور یہ بھی ایک قسم کا روزہ ہے جہاں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں کہ میری امت کی رہبانیت یہی ہے کہ وہ مساجد میں آ بیٹھیں چہار دم -
 غلوٹ کی نیت کر دے کہ مثلاً غل مرتفع ہونے سے فکر آخرت کی استعداد پیدا ہو اور ذکر
 الہی کے سنتے اور سنانے کے لئے تجرد و عزلت حاصل ہو دیکھو رسول مقبول صلی اللہ
 علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد کی جانب اس لئے روانہ ہو کہ اللہ کا ذکر کرے یا اپنے
 لئے یعنی ایک نماز کے بعد دوسرے کا انتظار کرنا اور مشغور نہ عرق کہتے ہیں کہ نہیں ملی ۱۲
 تہ یہ قول امانا بھی کا ہے۔ طرانی کی حدیث میں بجائے ذکر کر کے کہیںکی سیجھ یا سمجھائے تو
 کامل حج کا ثواب ملے۔

تو واللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی شہادت ہے۔ پانچمہ اس کی نیت کو
 کہ جو لوگ بے نمازی ہیں ان کو تائب ہو گا اور نماز کو بھولے ہوئے لوگ بھی
 مہربانی دیجھا دیگی نماز کو اٹھ کھڑے ہوں گے پس بہتہ نماز کو جانا امر بالمعروف
 اور نہی عن المنکر بن جائے گا کہ کاویب کی نزعیب دی اور محصیت سے روکا
 اور اس وجہ سے ان کے ثواب میں تم بھی شریک ہوئے ششم مسجد میں جانے سے
 دوسرے مسلمانوں سے کچھ نہ کچھ آخر دی فائدہ حاصل ہو گا جو تمہارے لئے
 زیادہ آخرت کا ذخیرہ ہے گا ہفتم خدا کے گھر میں بیٹھو گے تو کچھ حیا و شرم آئے
 گی اور گناہ کی جرأت کم ہو جائے گی کہ حاکم کی یادداشت اس کی مخالفت سے
 روکا کرتی ہے لہذا اس کی بھی نیت کو بغرض اسی طرح عمل میں کمی کمی نہیں ہو سکتی
 ہیں جن کی بدولت گنتی کے چند عمل بھٹکے حق میں ہزاروں نیکیاں نہیں گئے
 اور حضرات متفرقین کے اعمال کے ساتھ شامل ہو جائے اسی طرح یہ بھی یاد رکھو
 کہ عمل میں معصیت کی نیت کرنے سے ایک گناہ کئی کئی گناہ بن کر شیطان کے
 اعمال کے مساوی ہو جاتا ہے مثلاً مسجد میں آکر سیٹھنے سے فضول باتیں
 نیانی مقصود ہوں یا مسلمانوں کی تہک و آبرو بری اور بہنی مذاق اڑانے کی
 نیت ہو یا ان عورتوں کے بے ریش لڑکوں کا نظارہ مقصود ہو جو نماز کے لئے آتے
 ہیں بالقافرا اور مناظرہ اور یا زبان درازی سے اپنے حریف کو ساکت کر کے
 حاضرین مسجد کے دلوں میں اپنی وقعت پیدا کرنی مقصود ہو یا اور کسی برے کام
 کی نیت ہو تو یہی ایک فعل کئی گناہوں کا مجموعہ ہو جائے گا لہذا مناسب ہے

کہ مباح کام کے اندر بھی اچھی نیت کر لینے سے غفلت نہ کی جائے کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن بندہ سے اس کے ہر کام کی باز پرس ہوگی حتیٰ کہ آنکھ میں سرمہ لگانے اور کسی کے کپڑے کو چھونے اور انگلیوں سے مٹی کو برہانے تک کا سوال ہوگا کہ کیوں کیا تھا اور مباح کام میں نیت کرنے کی یہ صورت ہے کہ جمعہ کے دن اگر خوشبو لگائی تو یا تو یہ نیت ہوگی کہ اپنی ثروت و توہم کی ظاہر ہو یا یہ مقصد ہوگا کہ خوشبو سے نفس کو لذت حاصل ہوگی یا یہ ہوگا کہ اس طرح بن سنو کر جاؤں گا تو عورتیں میری گرویدہ ہوں گی اور یہ سب نینیں بنو معصیت ہیں اسی طرح ممکن ہے کہ یہ نیت ہو کہ جمعہ کے دن خوشبو لگانا سنت کا اتباع یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار ہے اور حق تعالیٰ کے گھر کی تعلیم ہے اور جمعہ کے دن کا احترام ہے اور مسلمانوں کو بد لوکی دنیا سے بچانا اور بڑے خوش سے ان کو راحت پہنچانا اور عینیت کے دروازے کا بند کرنا ہے کہ لوگ بد لوگوں سے گئے تو وہ دوسروں سے عینیت کرتے پھریں گے کہ ظلال شخص کے کپڑوں سے بڑی بد آہنی تھی ابھیں دوڑیں طریق کی جانب حدیث میں اشارہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے واسطے خوشبو لگائی وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ مشک کے زیادہ خوشبو اس سے مہکے گی اور جو اللہ کے سوا کسی دوسری عرض سے خوشبو لگائے گا وہ ایسی حالت میں پراٹھے گا کہ مردار سے زیادہ بد بو پھیلے گی۔ رکن دوم۔ اخلاص نیت۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کو اسی کا حکم ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں

ایک معصیت ہی انقدر ذمہ دار ہے جتنی سب معصیتیں بن جاتی ہیں

مخلص بنکر اور وہی لوگ نجات پانے والے ہیں جنہوں نے توبہ کی داپنی حالت
سنواری اور اللہ کو مضبوط تھا ما اور اپنے دین میں اللہ کیو سطلے اخلاص کیا رسول
مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے چالیس دن اخلاص کے ساتھ
کوئی نیک عمل کر لیا تو حق تعالیٰ اس کے قلب سے زبان سے حکمت کے چھتہ بہا
دے گا اخلاص کے معنی صرف یہ ہیں کہ نیت صرف ایک ہی شے کی ہو یعنی عمل کا محرک یا
صرف دیا ہو اور یا محض رضائے حق۔ ان دونوں پر اخلاص کے لغوی معنی صادق آتے ہیں
کیونکہ حال ہی اسی شے کو کہتے ہیں جس میں کسی دوسری شے کی آمیزش نہ ہو مگر اصطلاح شرع
میں اخلاص کے یہ معنی ہیں کہ محض حق تعالیٰ کی ذات مقصود ہو کیونکہ ماسویٰ کی جانب
میلان اور قصد کرنے پر شرعاً اخلاص کا اطلاق نہیں ہوتا جس طرح الحاد کے
معنی مطلق میلان کے ہیں خواہ بھلائی کی جانب یا برائی کی طرف مگر شرعاً صرف
باطل کی جانب مائل ہونے کا نام الحاد ہے اسی طرح عبادت سے مقصود اگر
محض عبادت ہے تب تو اخلاص کہلائے گا اور اگر اس میں ریا اور دکھاوے
کی آمیزش ہے یا عبادت کے ضمن میں دنیا کے کسی فائدہ کا بھی ارادہ شامل ہے تو
اس کو اخلاص نہیں کہیں گے مثلاً روزہ رکھنے سے مقصود یہ بھی ہو کہ روزہ رکھنا
عبادت ہے اور یہ بھی مقصود ہو کہ کھاتے پینے کا پرہیز کرنے سے بیماری کو بھی نفع
ہو گا پس ایک کام میں دو نیتی شامل ہوئیں تو اس کو اخلاص نہ کہیں گے یا مثلاً غلام
کے آزاد کرنے سے بھی یہ بھی مقصود ہو کہ یہ عبادت ہے اور یہ بھی مقصود ہو کہ اس
طرح پر غلام کے کھانے پکڑے کے بوجھ سے سبکدوش ہو جائیں گے یا مثلاً حج

یہ کل کتب درم اخلاص ہیں

سے یہ بھی مقصود ہو کہ وہ نیک کام اور عند اللہ محبوب ہے اور یہ بھی نیت ہو کہ
 حج کرنے سے سفر میں حرکت ہوگی اور حرکت سے مزاج صحت و اعتدال پر آجائے
 گایا اہل و عیال کے بار سے چند روز کے لئے خلاصی مل جائے گی یا دشمنوں کے
 ایذاؤں سے کچھ دلوں کے لئے نجات حاصل ہوگی یا ایک جگہ رہتے رہتے دل اکٹھا
 گیا ہے پس سفر میں دل بھی بہل جائے گا۔ یا مثلاً دھوکیا مگر اس نیت سے کہ
 لطافت حاصل ہو اور بدن کا میل کھیل دود ہو جائے یا مثلاً اعتکاف کیا تاکہ گھر کے
 کرایہ سے سبکدوش ہو یا کسی بیمار کی عیادت کی مگر اس نیت سے کہ تمہارے بیمار
 ہونے پر وہ تمہاری عیادت کو لے لے یا مثلاً فقیر کو اس نیت سے کچھ دیا کہ وہ سر
 ہو رہا اور غل بچا رہا یا مثلاً اس کا شور رفع ہو جائے گا وغیر ذلک یہ سب خیالات
 اخلاص کے منافی ہیں اور ان کا رفع ہونا دشوار ہے اس لئے بعض اہل بصیرت کا
 قول ہے کہ اگر ایک ساعت بھی اخلاص حاصل ہو جائے تو نجات مل جائے حضرت
 سلیمان دارابی فرماتے ہیں مبارک ہو اس کو جس کا ایک قدم بھی ایسا اٹھا جس سے
 مقصود خدا ہی کی ذات ہو۔ حضرت معروف کرخیؒ اپنے نفس کو مارتے امد فرمایا کرتے
 تھے کہ لے لے نفس اخلاص پیدا کر تاکہ خلاصی حاصل ہو مگر ہاں یہ ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ
 ان نیتوں کی آمیزش کئی طرح ہو سکتی ہے یعنی کبھی تو یہ نیتیں عیادت کی
 نیت پر غالب ہو جایا کرتی ہے اور کبھی مغلوب رہتی ہیں اور کبھی مساوی ہوتی ہیں
 پس اگر مباح کاموں کے اندر رضائے حق تعالیٰ شاید کا قصد کچھ بھی شامل ہو جائے
 گا تو اس کا بھی ثواب ضرور ملے گا مگر عیادت کے اندر اخلاص کا حکم ہے لہذا
 یہاں عیادت کی نیت کے ساتھ اگر دوسرے مقصود کی کچھ بھی آمیزش ہوگی تو اخلاص

باطل ہو جائے گا اور اگر وہ آمیزش غالب ہے اور قصد عبادت مغلوب ہے تب تو عبادت بالکل ہی باطل اور بیکار ہے تیسرا رکن صدق ہے اور یہی اخلاص کا کمال ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے بندے وہ ہیں جو اپنے عہد میں سچے ثابت ہوئے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان سچ بولتا اور اسی کا جوایاں نبارہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں صدیق لکھا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت حق تعالیٰ نے صدیق فرمائی ہے اور صدق کی فضیلت اسی سے ظاہر ہے کہ یہ صدیق کا درجہ ہے صدق کے چھ درجے ہیں اور جو شخص چھویں میں کمال حاصل کرتا ہے وہ صدیق کے خطاب کا سزاوار ہوتا ہے پہلا درجہ قول صدق کا ہے کہ ہر حالت میں سچ بولے اور اس کے کمال دو ہیں اول تعریف سے پرہیز کرے کیونکہ تعریف اگرچہ سچ ہی میں داخل ہے مگر مگر پھر بھی سننے والا اس سے خلاف واقع مضمون سمجھتا ہے لہذا اس سے بھی احتراز کرے کیونکہ جھوٹ بولنے کی حرمت کا سبب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے قلب کی صورت میں کمی آجاتی ہے اور وہ حق کی تجلی کے قابل نہیں رہتا چنانچہ ایسے شخص کو خواہ بھی سچا نظر نہیں آتا۔ اور تعریف کا اگرچہ یہ نغمہ نہیں ہوتا تاہم اس کی صورت چونکہ جھوٹ کے مشابہ ہے اس لئے اندیشہ ضرور ہے پس صدیق کی شان کے مناسب یہی ہے کہ بلا ضرورت خاص دوسرے کو تعریف کے ذریعہ سے بھی واقع کے خلاف امر کا دھوکہ نہ دے دروستی اکمال یہ ہے کہ ان اقوال میں بھی صدق کا لحاظ رکھے جو حق تعالیٰ کے سامنے عرض کرتا ہے۔ مثلاً نماز میں زبان سے کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہوں

صدق قولی اور اس کا کمال

صدق قولی اور اس کا کمال

پس اگر اس کے دل میں بھی ماسوی اللہ کا خیال نہیں ہے تب تو وہ قول میں
سچا ہے ورنہ جھوٹا مثلاً کہتا ہے اِیَالکَ لَبْعُدُوْا یَا لَکَ لَسْتَعِیْنُ کہ
تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں پس اگر دل کے اندر
کی طلب اور مال کی محبت موجود ہے تو یہ بھی کذب ہے کیونکہ اظہار تو خدا کے
معبود اور اپنے بندہ ہونے کا کر رہا ہے اور دل بندہ زرا اور بندہ دینا بنا دیا ہے
دوسرا درجہ نیت میں سچا رہنے کا ہے یعنی الیہا اخلاص کہ جن میں عبادت اور
نفل خیرے قصد کے سوا کسی دوسرے قصد کی مطلق آمیختش نہ ہو۔

تیسرا درجہ عزم میں سچا بننے کا ہے انسان اکثر عزم کرتا ہے کہ اگر مجھے
مال ملا تو اتنی خیرات کروں گا یا مثلاً خیال ہوتا ہے کہ حکومت ہاتھ آئے
تو عدل کروں گا پس اس کا نام عزم ہے مگر بعض لوگوں کے عزم میں خنگی ہوتی
ہے اور کہیں نرد و تذبذب۔ اسی طرح صدیقین کے عزم بھی متفاوت ہوتے
ہیں جن میں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اگر چہ جان جاتی رہے مگر عزم میں ضعف یا
تذبذب نہ آنے پائے جیسے حضرت فاروق فرماتے ہیں کہ میری گردن ارادی
جائے تو یہ مجھ کو اس سے زیادہ محبوب ہے کہ اس گردہ پر حاکم بنوں جس میں
ابو بکر موجود ہوں پس عزم کے قوی اور مضبوط ہونے ہی کا نام عزم سچا ہوتا ہے
چوتھا درجہ عزم کے پورا کرنے میں سچائی کا ہے کیونکہ اکثر انسان کا عزم
تو پختہ ہوتا ہے مگر پورا کرتے وقت کاہل اور سست بن جاتا ہے مثلاً
مال ہاتھ آیا تو صدقہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور حکومت ملی تو عدل و انصاف

عزم کا معنی

نہ ہو سکا حالانکہ امتحان کا یہی وقت ہے کیونکہ دل میں عزم کر لینا تو کچھ دشوار
 نہ تھا۔ تکلیف اٹھانے کا موقع تو اس عزم کے پورا کرتے وقت ہی پیش آیا ہے
 اور اسی لئے حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض شخص ایسے بھی ہیں جو اللہ سے عہد
 کر چکے تھے کہ اگر ہم کو مال عطا ہوا تو ضرور حیرات کریں گے مگر جب اللہ پاک نے
 اپنے فضل سے ان کو مال مرحمت فرمایا ہے تو بخل کرنے اور منہ پھرنے لگے
 انجام یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے قلوب میں تفاق پیدا کر دیا یا پتھڑیاں درجہ یہ ہے
 کہ ظاہر و باطن یکساں ہو یعنی ظاہری حالت بھی دہی ہو جو واقع میں باطن
 کی حالت ہو مثلاً نرم چال چلے اور ظاہر کرے کہ طبیعت میں دغا ہے مگر حقیقت میں
 قلب کے اندر دغا نہ ہو بلکہ محض لوگوں کے دکھانے کو ایسا کرے تو اس کا نام
 ریا ہے اور اگر مخلوق کے دکھانے کا بھی خیال نہ ہو بلکہ محض غفلت دے تو بھی
 ہو تو اس کا نام اگرچہ ریا تو نہیں ہے مگر صدق بھی نہیں ہے بلکہ حالت کا
 درد غ اور جھوٹ ہے اس لئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی
 ہے کہ بار اہل امیر باطن میرے ظاہر سے بہتر بنا دے اور ظاہر حالت کو بھی
 صلاحیت عطا فرما۔ چھٹا درجہ دین کے مقامات اور مدارج میں سچائی
 کا ہے یعنی خوف درجا اور محبت درضا اور توکل و زہد وغیرہ کا وہ انتہائی
 مرتبہ حاصل کرے جو اسم باسملیٰ بنا دے کیونکہ ابتدائی درجہ میں ان صفات کا
 صرف نام ہی نام ہو کر رہتا ہے البتہ انتہائی درجہ میں پہنچ کر سچا خوف اور سچی
 محبت پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن دہی ہیں جو

اللہ ورسول پر ایمان لائے پھر نہ کچھ شبہ کیا اور نہ اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال سے دریغ کیا یہی لوگ سچے ہیں۔ غرض صدق کے ان تھہ درجوں میں کامل ہو جانے سے بعدین کا لقب عطا ہوتا ہے اور جس کو ان میں سے کوئی درجہ حاصل ہے اور کوئی نہیں تو اس کو اسی مقدار کے موافق صدق کا مرتبہ حاصل ہو گا اور چونکہ صدق ہی کا درجہ یہ بھی ہے کہ قلب اللہ کو رزاق سمجھ کر اس پر بھروسہ رکھے اور توکل کرے لہذا توکل کا بیان بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔

ساتویں اصل توکل کا بیان

حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے لوگو اگر تم ایمان دار ہو تو خدا پر توکل کرو اللہ توکل کرنے والے کو محبوب سمجھتا ہے اور جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی تمام ضرورتوں کو کافی ہے اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تم کو رزق نہیں دے سکتے پس رزق اللہ ہی کے پاس ہے طلب کرو اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم خدا پر پورا توکل کر دے گے تو حق تعالیٰ تم کو اس طرح رزق دے گا جس طرح پرند کو دنیا ہے یعنی بلا لقب و مشقت کہ صبح کو بھوکا اٹھتا ہے اور شام کو پیٹ بھرا دلیں ہوتا ہے یاد رکھو کہ جو شخص اللہ کا ہورہتا ہے حق تعالیٰ اس کو اسی طرح رزق پہنچاتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا توکل کے معنی اس طالت کے ہیں جو حق تعالیٰ کو یکتا

توکل کی ساتویں اصل کا بیان

رکن اول معرفت یعنی توحید

توحید کا دوسرا رکن یعنی ایمان

فائل محمداور تمام صفات کمالیہ میں منتقل ولاشریک سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ حالت ایسے کام کراتی ہے جن سے توکل واعتماد ظاہر ہو کر تائبہ لہذا توکل کے تین رکن ہوئے اول معرفت دوم حالت سوم اعمال اب ہم تینوں کا جدا جدا ذکر کرتے ہیں رکن اول معرفت ہے یعنی توحید حق جس کا اقرار کلمہ توحید سے ہوتا ہے کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں۔ وہ کینا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کا ملک ہے اور اسی کی حمد و ثنا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اس میں اس مضمون کا انفرادہ ہے کہ حق تعالیٰ قدرت اور وجہ اور حکمت میں وہ کمال رکھتا ہے جس کی وجہ سے حمد کا مستحق ہے پس جس نے صدق و انفرادہ کے ساتھ اس کا انفرادہ کر لیا اس کے قلب میں اصل ایمان راسخ ہو گیا اور اب توکل کی حالت ضرور پیدا ہوگی بشرطیکہ صدق دل سے اقرار کیا ہو اور صدق دل کے معنی ہیں کہ اس انفرادہ کے معنی قلب پر ایسے غالب آجائیں کہ دوسرے مضمون کی اس میں گنجائش نہ رہے دوسرا رکن حال توکل ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے کام خدا کے حوالہ کر دے اور قلب کو مطمئن رکھو کہ غیر اللہ کی طرف التفات بھی نہ کر د یعنی ایسے ہو جاؤ کہ جیسے کسی ہوشیار اور شفیق و عظم خوار و کیل عدالت کو اپنے مقدمہ میں وکیل نہا کر مطمئن اور ہنسی ہو جایا کرتے ہیں کہ پھر کسی دوسرے کی جانب تمہارا دل ڈالنا تو دل نہیں ہوتا کیونکہ سمجھتے ہو کہ تمہارا وکیل ہر طرح عقلمند اور تمہارا فرخ خواہ ہے۔ پس کہتا ہے حریت کو کبھی تم پر غلبہ نہ پائے دے گا اور مخالف سے اس کے سامنے بات ہی نہ کی جائے گی اسی طرح جب جانتے ہو کہ رزق اور موت معیات

اور مخلوق کے چھوٹے بڑے سارے کام خدا ہی کے قبضہ میں ہیں کوئی اس کا
 شریک نہیں ہے نہ اس کی جود و سخا اور حکمت و رحمت کی انتہا ہے پھر وجہ کیا ہو
 کہ اپنے قلب کو مطمئن نہ بنا دے پس اگر اتنا جان کر بھی توکل نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس کا
 سبب دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے یعنی یا تو پرایقین ہی حامل نہیں ہو
 اور لغو باللہ حق تعالیٰ کے رزاق و با قدرت سمیع و بصیر ہونے میں کچھ شک ہے
 اور یا یقین تو ہے مگر قلب پر اس علم و یقین کا اثر نہیں ہوا بلکہ ایسی حالت ہے
 جیسے یقین کی ہوا کرتی ہے کہ باوجودیکہ اس کا یقین حامل اور اس کا علم ہے
 کہ مزدرا ایک دن ہیں مرزا اور دنیا کو جھوٹا ہے مگر پھر بھی ایسے ڈر ہیں کہ اس کا
 کچھ فکر نہیں کرتے سبب اس کا صرف یہی ہے کہ قلب پر اس یقین کا پورا اثر نہیں ہے
 یاد دہرا سبب یہ ہے کہ تمہارا قلب پیدا الہی طور پر ضعیف و کمزور واقع ہوا
 ہے اور خلقت ختم ہونے کے بعد کہ ضعف قلب کی وجہ سے تمہارا دل ایسے ادھام
 کا محکوم و مطیع ہو گیا ہے جو یقیناً باطل اور محض لاشے ہیں جس طرح مردہ
 کے پاس اس کے بستر پر لیٹ کر سونے سے اکثر ڈر معلوم ہوا کرتا ہے حالانکہ
 معلوم ہے کہ یہ مردہ ہے اور کچھ نہیں کر سکتا مگر پھر بھی اس کے لیٹ کر
 نیند نہیں آتی اور ڈر معلوم ہوتا ہے تو یہ دایہات تو بہات ہی کی تو اطاعت ہے
 جس نے ضعیف قلب کو یقین پر عمل نہ کرنے دیا مثلاً بعض آدمیوں کو شہد کے
 کھانے سے نفرت ہونے لگتی ہے محض اس دایہہ سے کہ اس کا رنگ گوبر کے
 رنگ کے مشابہ ہو رہا ہے حالانکہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ یہ شہد ہے گوبر
 نہیں اور محض رنگ کی مشابہت کوئی چیز نہیں ہے مگر پھر بھی اس کو کھا نہیں سکتا۔

یاد دہرا سبب یہ ہے کہ تمہارا قلب پیدا الہی طور پر ضعیف و کمزور واقع ہوا ہے اور خلقت ختم ہونے کے بعد کہ ضعف قلب کی وجہ سے تمہارا دل ایسے ادھام کا محکوم و مطیع ہو گیا ہے جو یقیناً باطل اور محض لاشے ہیں جس طرح مردہ کے پاس اس کے بستر پر لیٹ کر سونے سے اکثر ڈر معلوم ہوا کرتا ہے حالانکہ معلوم ہے کہ یہ مردہ ہے اور کچھ نہیں کر سکتا مگر پھر بھی اس کے لیٹ کر نیند نہیں آتی اور ڈر معلوم ہوتا ہے تو یہ دایہات تو بہات ہی کی تو اطاعت ہے جس نے ضعیف قلب کو یقین پر عمل نہ کرنے دیا مثلاً بعض آدمیوں کو شہد کے کھانے سے نفرت ہونے لگتی ہے محض اس دایہہ سے کہ اس کا رنگ گوبر کے رنگ کے مشابہ ہو رہا ہے حالانکہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ یہ شہد ہے گوبر نہیں اور محض رنگ کی مشابہت کوئی چیز نہیں ہے مگر پھر بھی اس کو کھا نہیں سکتا۔

اور یہ دہم ہی کا اثر ہے جس سے انسان کا بچنا دشوار ہے اسی طرح ممکن ہے کہ توجہ رکالین کامل ہو اور نام کو بھی شبہ یا شک نہ ہو یا بس ہمہ اسباب کے اختیار کرنے میں نفس مجبور ہو جائے اور اعتماد کامل جس کا نام توکل ہے حاصل نہ ہو سکے تیسری ادگن اعمال ہیں۔ جاہلوں کا خیال ہے کہ توکل تو محنت مزدوری اور کسب کے چھوڑ دینے کا نام ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیکار بن کر بیٹھ جائے اگر بیمار ہو تو دوا علاج نہ کرے بے سوچے سمجھے اپنے آپ کو خطرات اور ہلاکت میں ڈال دیا کرے کہ کہیں آگ میں گس جائے اور کہیں شیر کے منہ میں ہاتھ دیدے تب متوکل کہلائے حالانکہ یہ خیال بالکل غلط ہے کیونکہ الہا کو نافرعا حرام ہے اور شریعت ہی توکل کی خوبیاں بیان کر رہی ہے پھر بھلا جس بات کو شریعت خود حرام بتائے اسی کی رعیت اور حرم دلائے گی یہ کہہ نہ سکتا ہے اصل بات یہ ہے کہ انسان کی سعی اور کوشش اکثر چار درجہ سے ہوا کرتی ہے یعنی ناگہی ایسی نافع چیز کے حاصل کرنے میں سعی ہوتی ہے جو حال نہیں ہے اور یا موجودہ نفع کی حفاظت میں سعی جن سے اور یا کسی آنے والے ضرر کے روکنے میں اور یا موجودہ نقصان کے روکنے میں پہلی صورت سبب منفرت کہلاتی ہے اور اس کے تین سبب ہیں کہ یا تو سبب اختیار کرنے میں نفع کا حصول یقینی ہو یا اس کا غالب گمان ہو اور یا محض موبہم ہو یقینی کی مثال ہے جیسے کوئی شخص بھوکا ہو اور کھانا بھی اس کے سامنے رکھا ہو مگر وہ ہاتھ نہ بڑھائے اور لالہ نہا کر منہ تک نہ لے جائے اور کہے کہ میں متوکل ہوں یا مثلاً بیٹے کا طالب ہوں مگر بیوی سے جماع نہ کرے یا

مشرق غار کا خواباں ہو مگر بیچ کیست میں نہ ڈالے سوالیہ خیال تو محض جہالت
 اور بھوسہ ہے کیونکہ ان اسباب پر مسبب کا تفریع یقینی ہے جن کو حق تعالیٰ
 نے قاعدہ کے طور پر بخود پیدا کیا ہے اور اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا پس
 اس بات کا اختیار کہ ناشر غافر دری ہے البتہ ان اسباب میں توکل کرے کی دو
 صورتیں ہیں اول اس کا خیال رکھے کہ طعام اور ہاتھ خدا کے دیئے ہوئے اور کھانے
 کی قدرت بھی اسی کی عطا کی ہوئی ہے اسی طرح بیج اور کھیتی کرنے کی استعداد اسی
 نے عطا فرمائی ہے اسی طرح بیوی اور نطفہ اور جماع کی طاقت سب اسی کی قدرت
 کا کرشمہ ہے دوم یہ کہ ان اسباب پر بھی دل سے بھروسہ نہ ہو بلکہ دل سے
 خالق ہی پر بھروسہ رہے کیونکہ دل سے اسباب پر بھروسہ کہ نامر اسر غلط ہے چنانچہ
 ظاہر ہے کہ ابھی ہاتھ پر اگر فالج کا اثر ہو جائے یا مثلاً کھانا زمین ہی پر گر جائے
 یا بیج کو کیر الگ جائے یا ادلہ گر پڑے یا گرمی کھا جائے تو مفقود کی صورت بھی
 نظر نہ آئے الغرض ان دونوں باتوں کا لحاظ رکھ کر سعی اور کوشش کرنے اور اسباب کے
 اختیار کرنے میں ہمیں نہ کچھ مضائقہ ہے اور نہ اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف
 ہے دوسری حالت مسبب کے سبب پر مرتب ہونے کے متعلق غالب گمان کی
 سعی مثلاً جنگل کا سفر کرتے وقت تو شہ ساتھ رکھنا کہ اگر تو شہ نہ لیا جائے تو
 مرنا یقینی تو نہیں ہے تاہم غالب گمان یہی ہے کہ زوارہ کے بغیر جنگلوں کا سفر
 سبب ہلاکت ہے تو ایسے سبب کا اختیار کرنا بھی خلاف توکل نہیں بلکہ سلف کا
 طریقہ اور صلحا کا معمول رہا ہے البتہ اعتماد اللہ ہی کے فضل پر ہونا چاہیے۔ اگر
 زوارہ کو چوری اور ڈاکہ سے محفوظ اور گلنے سڑنے سے بچائے گا اور زندگی قائم

توکل کا تفسیر ان میں سے

رکھکر اس کے کھانے کی فوت کو بحال رکھے گا تو یہ کھانا استعمال میں آنے کا
 اور سبب فوت و حیات بنے گا ورنہ کچھ بھی نہیں بقیری حالت مہموم کی ہے
 مثلاً زیادہ معاش کے چل کرنے میں حد سے زیادہ سعی اور دودھ و سوپ
 کرنا کسی زیادہ کریں گے تو مال زیادہ ملے گا یہ حالت حرص اور طمع کہلاتی ہے
 اور اس کی بدولت بسا اوقات مشہال حاصل کرنے کی نوبت آجاتی ہے اور نیز یہ
 صورت توکل کے بھی خلاف ہے چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اہل توکل کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں ان میں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ وہ شہروں
 میں نہیں رہتے یا کسب و زرع نہیں کرتے بلکہ یوں فرمایا ہے کہ توکل والے وہ
 ہیں جو منتر جنت نہیں پڑھتے اور جالوزوں کو داغ نہیں دیتے اس سے معلوم ہوا کہ
 ایسے اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف ہے جن پر مسبب کا مرتب ہونا محض مہموم
 ہو جیسے منتر پڑھنے اور آغے سے مرض کا جاتے رہنا مہموم بات ہے اور جن اسباب
 سے مسبب کا حاصل ہونا مہموم نہ ہو بلکہ غالباً یقینی ہو جیسے سفر میں توشہ رکھنا یا
 پیٹ بھرنے کے لئے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانا اور چنانہ وغیرہ تو یہ توکل کے خلاف
 نہیں ہے دوسری صورت بلی آئندہ کے نفع کی سعی اور کوشش کرنا ہے کہ جس کو تدبیر
 کہتے ہیں اور منجملہ اسباب ہی کی تدبیر کے نازع بھر لانا یا آئندہ کے لئے ذخیرہ جمع
 کر رکھنا بھی ہے لیکن اگر منزل کو مال عطا ہو اور وہ سال بھر یا زیادہ کے لئے
 ذخیرہ جمع کرے تو توکل جاتا رہے گا اور اگر ایک دن کی خوراک رکھکر باقی سب
 لئے یعنی مسبب کے سبب پر زنب ہونے کا یقینی دہم ہو ۱۲: ۱۳ بخاری و مسلم مگر حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم سے داغ کرنا مسلم وغیرہ میں روایت ہے تو مطلب یہ ہے کہ جائز تو ہے مگر مستحب نہیں
 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استنبات کے لئے کیا تھا ۱۴: ۱۵

قابل اسباب کا اختیار کرنا بھی خلاف توکل نہیں

سال بھر سے زیادہ معاش کا انتظام اہل ایمان کا خلاف توکل

بانت دے تو توکل میں کامل سمجھا جائے گا اور اگر چالیس دن کا انتظام کرے تو اس میں خللات ہے شیخ سہل تشریح پوہنی فرماتے ہیں کہ توکل کے خللات ہے اور بعض دیگر صلحا نے اس کو خللات توکل نہیں سمجھا البتہ اگر یہ شخص عیال دار ہو تو جن متعلقین کا نان و نفقہ اس کے ذمہ ضروری ہے ان کے لئے سال بھر کا ذخیرہ جمع کر لینا خللات توکل نہیں ہے ایسا تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ازواج مطہرات کو سال بھر کا نفقہ مرحمت فرمادیا ہے ہاں اپنے نفس کے لئے ہمیشہ یہ حالت رکھی کہ اگر صبح کو مل گیا تو شام کے لئے جمع کر کے نہ رکھا اور شام کو ملا تو صبح کے لئے کچھ نہ رکھا اور سال بھر سے زیادہ کا انتظام کرنا تو نبی بی بچوں کے لئے بھی توکل کے خللات ہے کیونکہ اول تو دوسرے وقت کا انتظام طویل اہل ہے کہ زندگی کا بھرورہ گھنٹہ بھر کا بھی نہیں ہے پھر دوسری بھوک کے لئے جمع کرنا کیسا ؟ اور یہی وجہ ہے کہ ختم کسی کو اس طول اہل سے بعد ہو گا اسی قدر اس کا درجہ بڑھا ہوا ہو گا مگر چونکہ حق تعالیٰ کی عادت جاریہ یوں قرار پائی ہے کہ ہر سال اپنی مخلوق کے لئے نیاز و انعام مرحمت فرماتا ہے لہذا ایک عطا سے لے کر دوسری عطا کے وقت تک کے لئے ذخیرہ فراہم رکھنے کی بھرپور اعیال داری گنجائش نکل آئی کہ ضعیف لوگوں کا ساتھ ہے کہیں پریشانی لاحق نہ ہو باقی سال بھر سے زیادہ کے لئے جمع کرنا تو نہایت درجہ ضعیف ایمان کی علامت ہے البتہ اثبات البیت یعنی برتن آجورہ لوٹا وغیرہ چونکہ

بانت دے تو توکل میں کامل سمجھا جائے گا اور اگر چالیس دن کا انتظام کرے تو اس میں خللات ہے شیخ سہل تشریح پوہنی فرماتے ہیں کہ توکل کے خللات ہے اور بعض دیگر صلحا نے اس کو خللات توکل نہیں سمجھا البتہ اگر یہ شخص عیال دار ہو تو جن متعلقین کا نان و نفقہ اس کے ذمہ ضروری ہے ان کے لئے سال بھر کا ذخیرہ جمع کر لینا خللات توکل نہیں ہے ایسا تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ازواج مطہرات کو سال بھر کا نفقہ مرحمت فرمادیا ہے ہاں اپنے نفس کے لئے ہمیشہ یہ حالت رکھی کہ اگر صبح کو مل گیا تو شام کے لئے جمع کر کے نہ رکھا اور شام کو ملا تو صبح کے لئے کچھ نہ رکھا اور سال بھر سے زیادہ کا انتظام کرنا تو نبی بی بچوں کے لئے بھی توکل کے خللات ہے کیونکہ اول تو دوسرے وقت کا انتظام طویل اہل ہے کہ زندگی کا بھرورہ گھنٹہ بھر کا بھی نہیں ہے پھر دوسری بھوک کے لئے جمع کرنا کیسا ؟ اور یہی وجہ ہے کہ ختم کسی کو اس طول اہل سے بعد ہو گا اسی قدر اس کا درجہ بڑھا ہوا ہو گا مگر چونکہ حق تعالیٰ کی عادت جاریہ یوں قرار پائی ہے کہ ہر سال اپنی مخلوق کے لئے نیاز و انعام مرحمت فرماتا ہے لہذا ایک عطا سے لے کر دوسری عطا کے وقت تک کے لئے ذخیرہ فراہم رکھنے کی بھرپور اعیال داری گنجائش نکل آئی کہ ضعیف لوگوں کا ساتھ ہے کہیں پریشانی لاحق نہ ہو باقی سال بھر سے زیادہ کے لئے جمع کرنا تو نہایت درجہ ضعیف ایمان کی علامت ہے البتہ اثبات البیت یعنی برتن آجورہ لوٹا وغیرہ چونکہ

۱۲ بخاری و مسلم

۱۳ ترمذی

۱۴ گھر کا سامان

ہر سال بنیاد پیدائش ہوتا اور اس کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے لہذا اس کے سال بھر سے زیادہ کے لئے ذخیرہ جمع کر لینے میں کچھ حرج نہیں ہے مگر کپڑے کا آئندہ سال کے لئے رکھ چھوڑنا بے شک توکل کے خلاف ہے کیونکہ اس کی ہر وقت ضرورت نہیں چنانچہ ظاہر ہے کہ جاڑے کا کپڑا گرمی میں کام نہیں دیتا اور گرمی کا کپڑا جاڑے میں بیکار ہے اور اسی بنا پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درویش کی بابت کہ قیامت کے دن ایسا اٹھے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہو گا لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ جب جاڑا آتا تھا تو گرمی کے کپڑے آئندہ سال یعنی دوسری گرمی کے لئے رکھ چھوڑ کر ناسخا لیں اگر یہ عادت نہ ہوتی تو اس کا چہرہ چمکتے ہوئے آفتاب کی طرح دمکتا۔ تیسری صورت یعنی موجودہ تکلیف یا آئے والے نقصان کے دفع کرنے کی کوشش کرنا ہے مثلاً دزدہ کو دیکھ کر بھاگ جانا یا جھک ہوئی دہرا ر کے پاس ہٹ جانا اگر نہ جائے یا مرض کا علاج کرنا اگر جاتا رہے اور صحت حاصل ہو جائے سو اس کی بھی مختلف مراتب ہیں جن کو مذکورہ بالا مضمون پر قیاس کر کے تم خود سمجھ سکتے ہو کیونکہ اسباب پر سبب کا حصول یا یقینی ہو جانا بطور غالب یا مہموم اور ہر ایک کا مفصل حال تم کو معلوم ہو چکا ہے پس ہر صحت کا علم معلوم کر لو۔

فصل جن لوگوں کی نظر وسیع اور قلب مضبوط و مستحکم ہو اور یقین پڑھا ہو اور اذعان قوی ہو سو ان کو تو یہی زیبا ہے کہ انکے دن کا بھی ذخیرہ جمع نہ کریں البتہ

منیعت القلب کو زیبا نہیں کہ ان کی حرص کرے بلکہ اگر ایسی حالت ہو کہ زہر
 فراہم کرنے سے قلب کی پریشانی کا اندیشہ ہو تو ایسے شخص کے لئے اس ناکمل
 کو ترک کرنا اور ذخیرہ مہیا کرنا ضروری ہے تاکہ قلب کو قراغ و سکون حاصل ہو
 اور عبادت صبح ہو سکے کیونکہ طبیعت کے فکر و انتشار میں جس نقصان کا اندیشہ
 ہے اس کی اصلاح سب سے مقدم ہے ہاں جن لوگوں کو قوت ایمان اور قلبی اطمینان
 حاصل ہے ان کو تو ذرا راہ لئے بغیر سفر کرنا بھی جائز ہے بشرطیکہ سات روز تک
 بھوک پر صبر اور گھاس پات پر قناعت کر سکیں کیونکہ گھاس پات تو جنگل میں
 بھی ملنا غالب ہے لیکن ضعف ادیان شخص اگر ایسا کرے گا تو گھنگارہ جو گا
 کیونکہ وہ جس صورت کو اپنے خیال میں ہلاکت سمجھتا ہے اس میں اپنے قلب کو
 ڈال رہا ہے اور جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا حرام ہے اسی طرح
 قوی الایمان شخص کو بھی پہاڑ کی کھوہ میں جا بیٹھنا کہ وہاں نہ گھاس پات ہوتا
 کسی بشر کا گذر ہو جائز نہیں ہے کیونکہ ایسی جگہ رزق پہنچانا اگرچہ قدرت خدا
 میں داخل ہے مگر عادت کے خلاف ہے اور اسی لئے اگر کسی شخص کو ایسی جگہ
 رزق ملا ہے تو وہ اس کی کرامت کہلائی اور چونکہ بندہ کو زیبا نہیں ہے کہ
 آقا کو عادت کے خلاف کرنے پر مجبور کرے لہذا یہ صورت قوی الایمان کے لئے
 جائز نہیں ہے جنگل میں تو شہ لئے بغیر سفر کرنا تو اس وجہ سے جائز تھا کہ خدا کی
 عادت یوں جاری ہے کہ جنگل گھاس سے خالی نہ ہو اور نیز آدمیوں کا بھی وہاں
 اکثر گذر ہوتا رہتا ہے تو جب قوت ایمان حاصل ہے تو ایسی صورت میں ہلاکت
 غالب نہیں لہذا مصیبت بھی نہیں ہے مگر ویران اور سوکھے پہاڑ کی کھوہ میں

یقیناً اللہ اسباب بہا اسباب کو عطا فرماتا ہے اور اس سے ان پر غما کرنا ضروری ہے۔

بیٹھنا تو عادت اللہ کے توڑنے کی خواہش کرنا ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ اگر معاش کے چلنے اور واضح اسباب کی طرف سے توجہ مبٹا کر
جنگل کی گھاس پر قناعت کرے اور اللہ کے لطف و حکمت پر بھروسہ رہے تو
اولیٰ والنسب ہے۔

آٹھویں اصل، محبت کا بیان

حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ "اللہ نیک بندوں سے محبت کرتا ہے اور
نیک بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ جب تک تمہارے اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ
ہو گا اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہ ہو گا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ فرماتے
ہیں کہ جس شخص کو اللہ کی محبت کا مزہ آ جاتا ہے اس کو دنیا کی طلب بالکل
نہیں رہتی اور وہ آدمیوں سے وحشت کھانے لگتا ہے۔ اہل کلام و فلسفی
چونکہ اللہ کی محبت کے معنی نہیں سمجھے اس لئے وہ اس کے منکر ہو کر یوں کہنے
لگے کہ جس ذات کا کوئی مثل نہیں ہے اس کو ہماری طبیعت کے ساتھ مناسبت
بیدا نہیں ہو سکتی اور نہ ہماری عقل اس کا پورا ادراک کر سکتی ہے لہذا اس کے
ساتھ محبت کے بجز اس کے کوئی معنی نہیں کہ اس کے احکام کی تعمیل اور
ارشاد کی تعمیل کی جائے یہ بے چارے چونکہ حقیقت سے جاہل ہیں
ان کا خیال ہے کہ محبت اپنے ہم جنس ہی کے ساتھ ہو سکتی ہے ان کی فہم

خوبصورتی کا اللہ از باطنی حاکم ہوتا ہے جس کا کل طلب ہے

حقیقتِ آلام کو معلوم نہ کر سکی ہم اس جگہ مختصر طور پر محبت کی حقیقت بیان کرتے ہیں تاکہ اصل بات معلوم ہو سکے۔ جانتا چاہیے کہ سرلنڈ چیز انسان کو محبوب ہے اور محبوب ہونے کے معنی ہیں کہ طبیعت اس کی طرف کھینچتی اور نفس اس کی جانب مائل ہوتا ہے یہی میلان طبیعت بڑھ جاتا ہے تو عشق کہلانے لگتا ہے اسی طرح کسی چیز کے ناپسند اور مبغوض ہونے کے یہ معنی ہیں کہ طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے اور دل تکلیف پاتا ہے پس جب یہ سمجھ میں آگیا تلاب غور کرو کہ خبی چیزیں تم اپنے حواس کے ذریعہ سے ادراک کر سکتے ہو یا تو وہ تنہا ہی طبیعت کے موافق ہوں گی اور یا مخالف ہوں گی اور یا ایسی ہوں گی کہ مخالف ہیں نہ موافق پس جو چیزیں طبیعت کے موافق ہیں وہ تو محبوب و لذیذ ہیں اور جو طبیعت کے مخالف ہیں وہ مبغوض و ناگوار ہیں اور جو چیزیں طبیعت کے موافق ہیں نہ مخالف ان میں نہ لذت آتی ہے اور نہ ان سے نفرت ہوتی ہے بلکہ مساوی حالت رہتی ہے اور لذت ہمیشہ ادراک کے بعد حاصل ہوا کرتی ہے مگر ادراک دو قسم کے ہیں ایک ادراک ظاہری اور ایک باطنی۔ پس ظاہری ادراک تو حواس خمسہ کے ذریعہ ہوا کرتا ہے مثلاً آنکھ کو کسی حسین اور خوب صورت کے دیکھنے سے لذت آتی ہے اور کان کو موزوں اشعار اور خوش الحان کے گمانے اور سر ہلے آواز کے سننے میں مزہ آتا ہے اور زبان و ناک میں چکھنے اور سونگھنے کا حس رکھا ہوا ہے مزہ دار کھانوں

۱۔ واقعی بات ۱۳ سہ لہض کی ہوئی ۱۲ سہ برابر ۱۲ سہ پانچوں محسوس کرنے والی یعنی دیکھنے۔ سننے۔ سونگھنے۔ چھونے۔ اور چکھنے کی تو ہیں ۱۲

اور خوشبودار پھولوں میں لذت حاصل ہوتی ہے اور تمام بدن کی قوت
لامسہ کو نرم و ملائم اور نازک چیز کے چھونے میں مزہ آتا ہے اور یہی چیزیں نفس
کو محبوب ہیں یعنی بالطبع نفس ان کی جانب مائل ہوتا ہے اسی طرح انسان کو ایک
چھٹا حاسہ اور بھی مرحمت ہوا ہے جو ادراک باطنی کہلاتا ہے اور اس کی جگہ قلب
ہے اس چھٹے حاسہ کو کبھی عقل کہہ دیتے ہیں کبھی ذرا کبھی چھٹا حاسہ غرض نام
جو کچھ بھی ہو مقصود یہ ہے کہ باطنی ادراک بھی حواس ظاہری کی طرح اپنے
موافق اور مناسب چیز سے لذت حاصل کرتا ہے چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں میری محبوب بنائی گئیں یعنی خوشبو
اور عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈاک نماز میں ہے اور ظاہر ہے کہ خوشبو سے
قوت شامہ کو مزہ آتا ہے اور خوب صودت عورت سے قوت باصرہ اور قوت
لامسہ کو لذت حاصل ہوتی ہے مگر نماز کی لذت حواس خمسہ ظہری میں سے
کسی حاسہ کو کبھی نہیں ہوتی ہاں اس کی لذت اسی چھٹے حاسہ کو آتی ہے جو باطنی ہے
اور جس کا مقام قلب ہے اور یہی وجہ ہے کہ جس کا قلب بے کار ہے وہ نماز
میں کبھی لذت نہیں پاسکتا۔ اس لذت کا ادراک سلیم القلب شخص ہی کو ہو سکتا ہے
اور انسان کی خصوصیت اسی چھٹے حاسہ کی وجہ سے ہے ورنہ حواس ظاہری میں تو
تمام حیوان مشترک ہیں چنانچہ جانوروں کو بھی اچھی صورت اور عمدہ آواز اور
ذائقہ اور کھانے اور خوشبو سونگھنے اور نازک چیز کے چھونے کی رغبت ہوتی
ہے البتہ انسان جس ظاہری آنکھوں کی بصارت سے حسین عورتوں کی لذت حاصل

خوبصورتی کا امتداد باطنی حاسہ سے ہوتا ہے جس کا عمل قلب ہے۔

۱۔ چھونے والی سہ محسوس کرنے والی قدرت ۱۲: ۳۔ لسانی و طبیرانی حسن ۱۲: ۱۱۔ عیب
سالم دل والے ۱۲: ۱۲

کرتا ہے بعیرت سے باطنی خوہشیں زوں کا مزہ اٹھاتا ہے بشرطیکہ قلب کی آنکھوں میں
 بنیائی بھی ہو مگر شاید تم باطنی خوب سیرتی اور اس کی لذت کو نہ سمجھ سکو کہ کیا چیز ہے
 لہذا میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اپنے نفس کو ٹٹولو اور دیکھو کہ اس میں انبیاء اولیاء صحابہ و
 علماء کی محبت ہے یا نہیں؟ نیز اگر بادشاہ مصطفیٰ دیہادہ اور سخی و غافل اور اپنی
 رعیت پر مہربان ہو اور دوسرا ظالم و بزدل بھین نا سمجھ اور اپنی رعیت کے ساتھ سخت
 دل اور کڑے مزاج کا ہو تو ان دونوں میں تمہارا قلب کچھ امتیاز اور فرق کرتا ہے یا
 نہیں اگر کرتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک کی جانب تمہارا
 دل کھینچتا ہے اور دوسری طرف نہیں کھینچتا بلکہ لغت کرتا ہے اگر عذر کر دے گے تو
 سمجھ لو گے کہ یہ دہی باطنی ادراک ہے جو باطنی خوب سیرتی میں لذت پارہا ہے اسی
 طرح ص وقت مثلاً حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت و بہادری یا ظن اللہ
 حضرت فاروق الکبریٰ کی سیاست و عملداری یا علیقہ الحنفیہ حضرت صدیق کی بچائی
 جان نثاری کے قصے سنتے ہو تو ایک امنگ اور مسرت اور ان حضرات کی طرف
 ایک قسم کا ایسا میلان پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ اس سے زیادہ صاف
 بات سمجھو تو غور کرو کہ لوگوں کو اپنے مقتدائے مذہب اور صاحب شریعت امام
 کے ساتھ اتنا تعلق ہو جاتا ہے کہ جان اور مال کے خرچ کر لے میں ان کو
 مطمئن دریغ نہیں ہونا حالانکہ ان کی آنکھوں نے ان کی حدیث بھی نہیں دیکھی
 اور اگر دیکھتے بھی تو شاید اتنی محبت نہ ہوتی کیونکہ آنکھ کی لذت دوسری قسم کی
 ہے اس لذت میں اور اس لذت میں بہت فرق ہے اور اگر محبت ہوئی بھی تب
 بھی یہ محبت جو ان اوصاف حمیدہ کے درجہ سے ہوئی ہے محل گفتگو ہوئی کہ

بتاویہ لذت کس حاسہ سے ادراک کی گئی ظاہر ہے کہ یہ وہی چھٹا حاسہ ہے جس کی جگہ دل میں ہے کیونکہ دل ہی تو ہے جس نے ان پیشواؤں میں وہ باتیں پائیں جن سے دل کو لذت حاصل ہوئی ہے اس کے بعد اگر ان اوصاف کو تلاش کر دو گے جن کی وجہ سے یہ محبت حاصل ہوئی ہے تو وہ تین وصف نکلیں گے یعنی علم اور قدرت اور بے عیب ہونا کیونکہ مقتدایانِ دین کو اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں اور آسمانی کتابوں کا علم حاصل ہے اور وہ اللہ کے پیغمبروں کی شریعت کے ذائق اور حقائق سے واقف ہیں۔ دم انھوں نے خدا کی وہی ہوئی قدرت سے کلام لیا کہ اپنے نفس کو مغلوب بنایا یا نفسانی شہوتوں کو مٹایا اور حق کی سیدھی راہ پر قائم اور جے رہے اور نیز طاقت کو کام میں لاکر خدا کی مخلوق پر قبضہ کیا سیاست و ملکی انتظام سے ہزار ہا میل کی آبادی کو زیر فرمان بنایا اور خدا کے برحق دین کی تبلیغ کر کے لوگوں کو سیدھا راستہ بتلایا اور زیرِ عیوب باطنی سے پاک صاف نظر آئے کہ جہالت سے بخل سے حسد سے اور بعض عادات سے غرض تمام بد خلقیوں سے بے عیب اور تمام عمدہ عادتوں اور اخلاقِ حسنہ سے منصف پائے گئے یہی تین اوصاف ہیں جن کی وجہ سے ان میں وہ جن پیدا ہو جس کو جہانات نہیں سمجھ سکتے یا انسان ہی کی خصوصیت ہے کہ قلب کے چھٹے حاسہ سے اس باطنی حس کا ادراک کرنا اور اس میں لذت پاتا ہے غرض ہم کو جب ان اوصاف کی وجہ سے پیشوایانِ مذہب اماموں کے ساتھ محبت ہو گئی تو ظاہر ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کمالات بدرجہ اتم موجود ہیں لہذا آپ کی ذات کے ساتھ جو محبت ہوگی وہ دنیا بھر کے علماء و انبیاء سے بڑھی ہوئی ہوگی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہانے والی اور پیدا کرنے والی ذات پر نظر ڈالو

جس نے تم پر اپنے احسان فرمائے کہ ہزار بار انبیاء علیہم السلام تبلیغ کے لئے بھیجے اور پھر
 اپنا محبوب بھی تمہاری طرف مبعوث فرمایا یہ بالکل ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام
 کے علم و قدرت اور تقدس کو حق تعالیٰ شانہ کے بے پایاں علم اور غیر محصور قدرت
 اور اوصاف کمالیہ کے کوئی مناسبت ہی نہیں ہو سکتی خدا ہی کی ذات ہے جس میں
 کوئی عیب نام کو بھی نہیں اور اس کے سوا کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو ہر قسم کے عیب و
 نقص سے خالی ہو اگر کسی مخلوق میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو عجز و احتیاج اور عبودیت
 و غلامی بھی تو بڑا نقص ہے اور ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں بھی موجود ہے کیونکہ
 اس سے مخلوق کا کوئی فرد بھی سنٹی نہیں ہے اس لئے کہ سب جانتے ہیں کہ یہ حضرات
 تو کھانے پینے کے بھی محتاج تھے نہ کسی کو رزق دے سکتے تھے نہ دار سکتے تھے نہ جلا سکتے
 تھے نہ فاعل مختار تھے اور نہ قادر پھر تا وہود الجلال کی قدرت اور انبیاء علیہم السلام
 کی قدرت میں کیا موازنہ ہو سکتا ہے ؟ اسی طرح حق تعالیٰ کے علم ازل پر نظر ڈالو تو
 ایک بحرِ ذخار ہے کہ میں اس کا کنارہ ہی نہیں کوئی ذرہ بھی اس کے علم کے احاطہ
 باہر نہیں لکل سکتا آسمان و زمین عرش و کرسی لوح و قلم شجر و حجر غرض جو شے خیال و ذہن میں
 بھی نہیں ہو سکتی وہ اس علم الٰہی کے علم ازل میں موجود ہے غرض انبیاء علیہم السلام میں جو
 کچھ بھی صفات نظر آئے تھے وہ درحقیقت پر تو وہ اور ظل ہیں صفاتِ خداوندی کا
 پھر حجب دھوپ کی جانب باوجود اس کے عاصی اور ظل آفتاب ہونے کے بہتارا
 نفس میلان کرتا ہے تو اس کے مبدا و مصدر یعنی آفتاب کی جانب کیوں مائل نہ ہوگا
 اور حجب مستعار صفات کی جانب سے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اس قدر
 ملکہ کام کرنے والا ہے اس کا اختیار مطلق ہوئے بہت بڑا دیا گیا ہے ۱۲ ص ۱۲ شریعت کی جگہ ادنیٰ

صفت کا ازل و جبر میں کی جنت ہے

محبت ہے تو مدار صفات یعنی حق تعالیٰ شنائے کے ساتھ محبت کیوں نہ ہوگی اس پر بھی
 اگر ہمتاری باطنی بصیرت حق تعالیٰ کے جلال و جمال کا ادراک نہ کر سکے اور عشق نہ پیدا ہو
 تو کم سے کم اتنا تو کر دے کہ اس کے احسانات و انعامات کو شمار کر دے کہ کس قدر ہیں اور ظاہر
 ہے کہ تم ان کو ہرگز شمار نہ کر سکو گے تو کیا اس سے گئے گزے ہوئے کہ اس کو اپنا محسن ہی
 سمجھ کر محبوب سمجھو اور نفس کو اس کی جانب مائل و منوجہ کرو دنیا کی جس چیز میں بھی تم
 کو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو سوچو اور غور کرو کہ اس کا دینے والا اور باقی رکھنے والا کون
 ہے ذرا سی توجہ سے معلوم ہو جائے کہ کوئی لذت اور کوئی خطا اور کوئی مضرہ اور کوئی
 نعمت ایسی نہیں ہے جس کو حق تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا شخص دے یا دے سکے پھر کیا اپنے
 محسن کے ساتھ تم کو محبت نہیں ہو ا کرتی اگر ہوتی ہے تو حق تعالیٰ کے ساتھ اصلی محبت
 کا ہونا ضروری اور مقدم ہے اس سے برابر مطلب یہ ہے کہ اگر فرستوں کی طرح حکم کو حق تعالیٰ
 ذاتی جلال و جمال کی وجہ سے اس کی محبت نہ ہو تو عام مخلوق کی طرح اس کو اپنا محسن ہی
 سمجھ کر اس سے محبت کر دے کہ اس حدیث کا منشا پورا ہو جائے جس میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو بایں وجہ کہ وہ تم کو غذا دیتا ہے اور مجھ
 سے بایں وجہ کہ حق تعالیٰ مجھ سے محبت فرماتا ہے یہ محض ضعیف اور کم دہیے کی ہے کیونکہ
 احسانات کے کم و بیش ہونے سے محبت بھی کم و بیش ہوتی رہے گی سو اس قسم کی محبت نہ
 والا شخص اس غلام کی مثل ہے جو اپنے مطلب کی محبت رکھے اور بایں بینت خدمت کرے
 کہ مزدوری ملے گی اور اپنا پیٹ بھرے گا اصل اور کامل محبت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ
 ان صفات محمودہ اور جلال و جمال کی وجہ سے محبت ہو جس میں اس کی ذات لاشریک ہے

اد کوئی اس کا ہم پلہ نہیں اسی لئے اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی جانب
وحی فرمائی تھی کہ مجھے سب میں زیادہ پیارا وہ بندہ ہے جو میری عطا اور احسان کے لئے محض
حق ربوبیت ادا کرنے کی غرض سے میری عبادت کرے اور دوزخ میں مسطور ہے کہ اس سے
زیادہ کون ظالم ہے جس نے جنت کی طمع یا دوزخ کے خوف سے میری عبادت کی پس اگر
میں دوزخ اور جنت کو نہ پہچان کرنا تو کیا عبادت کا مستحق نہ ہوتا؟ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کا چند ایسے لوگوں پر گزر ہوا کہ جو خلوت میں بیٹھے عبادت کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ ہم
جنت کی امید رکھتے ہیں اور دوزخ کا ڈر۔ حضرت روح اللہ نے فرمایا کہ تم کو مخلوق
کی ہی طمع ہے اور مخلوق ہی کا خوف ہے دائے افسوس کہ خالق کے لئے کچھ بھی نہیں آگے
جا کر چند دوسرے لوگوں پر گزر ہوا جو خلوت نشین تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو محض خدا کی محبت
اور اس کے جلال کی غفلت کی وجہ سے اس کی عبادت کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ بے شک
تم خدا کے دلی و مغرب ہوا اور کہتا ہے ہی پاس بیٹھے کا جھکوا کر ہے۔

فصل۔ محبت الہی کی علامتیں بے شمار ہیں کہ اس کے بیان کرنے کا یہ موقع نہیں
رہا ہاں بعض علامتوں کا ذکر کرنا ضروری ہے جو مجملہ ان کے یہ ہیں کہ انسان نفس کی خواہش
پر اپنے محبوب یعنی حق تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دیتا اور اس کی تعمیل کا سب کاموں پر مقدم
سمجھتا ہے یعنی منتفی و پرہیزگار بنتا اور حدود و تنزیہات پر حاکم و مہربان ہے دم اللہ تعالیٰ
کی ملاقات کا شائق ہوتا ہے اور موت سے گھبرانا نہیں اور اگر زندگی چاہتا بھی ہے تو
محض اس لئے کہ معرفت حق جتنی بھی زیادہ حاصل ہوتی ہی بہتر ہے تاکہ محبوب کے وصل میں
لذت زیادہ حاصل ہو کیونکہ معرفت متناہیہ جمال کا بیج ہے پس جتنا زیادہ پڑے گا اسی قدر

لے رب اور پروردگار ہوتا ۱۲ ۱۱ ۱۲ حضرت عیسیٰ کا لقب ہے ۱۲:

پیداوار کبی زیادہ ہوگی اسی طرح جس قدر معرفت کامل ہوگی اسی قدر مشاہدہ کمال
حق میں لذت زیادہ حاصل ہوگی سو ہم حکم الہی اور قضاء قدر پر راضی رہتا ہے کہ
گوارا اور ناگوارا جو کچھ بھی پیش آتا ہے اس پر زبان یا دل سے شکوہ نہیں کرتا آپ
مناسب ہے کہ رضا بر قضا کا بھی کچھ بیان کر دیں تاکہ انسان کو دھوکا نہ ہو اور اس عرف
میں کہ محض کو محبت خدا حاصل ہو گئی ہے معزود ہو کر نہ بیٹھا جائے۔ کیونکہ محبت حق تعالیٰ کا
حاصل ہونا کوئی آسان چیز نہیں ہے بلکہ نہایت دشوار ہے۔

نویں اصل رضا بر قضا

حق تعالیٰ نے مسلمانوں کی شان میں فرمایا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور
وہ خدا سے راضی ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ جب کسی
بندہ کو محبوب بناتا ہے تو اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے پس اگر وہ صابر نہ رہتا
ہے تو اس کو منتخب کرتا ہے اور اگر اس کی قضا پر راضی ہوتا ہے تو اس کو برگزیدہ کر لیتا
ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ سے پوچھا کہ تم کون ہو۔
انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم جو مبین مسلمین ہیں آپ نے پوچھا کہ تمہارے ایمان
کی علامت کیا ہے انہوں نے عرض کیا کہ مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور راحت پر شکر
کرتے ہیں اور قضا پر راضی رہتے ہیں آپ نے فرمایا بخدا تم سچے مومن ہو حضرت داؤد
علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے داؤد تم بھی ایک کام کا قصد ارادہ کرتے ہو اور میں
بھی ارادہ کرتا ہوں مگر تم نہاد ہی ہے جو میں ارادہ کرتا ہوں پس اگر تم میرے

صلی اللہ تعالیٰ کے فیصلہ فرمائیے اور تقدیر میں کچھ دینے پر رضا ہونا ۱۲۷۸ الفروسی تالیف ۱۲۷۸
حکم ص ۱۲

ارادہ و مشیت پر راضی ہے اور مطیع و فرما بردار بنے تب تو میں بہت کم گناہ کی تلافی بھی کروں گا اور تم سے خوش بھی رہوں گا اور اگر میرے ارادہ پر راضی نہ ہوئے تو غم کو مشقت و تکلیف میں ڈالوں گا اور انجام کار ہو گا ضرور ہو گا وہی جو میں چاہوں گا باقی مفت کی پریشانی بہتارے سر پڑے گی

فصل - ایک فرقہ رضا کا منکر ہے اور اس کا خیال جس کو وہ دلیل سمجھے ہوئے ہے یہ ہے کہ جو چیز اپنی خواہش کے خلاف ہوگی اس پر خوش اور راضی ہونے کے کوئی معنی ہی نہیں ہیں البتہ ناگواری پر صبر ضرور ہو سکتا ہے مگر یہ خیال نا صحیحی اور قصور منہم کی علامت ہے یا در کہو کہ جس طرح وہ لوگ محبت الہی کے سمجھنے سے قاصر رہے اسی طرح رضا پر قضا کی صورت کو نہیں سمجھ سکے سنو بلا و تکلیف پر راضی ہونا اور خواہش نفس و طبیعت کے خلاف پر خوش ہونا تین وجہ سے ممکن ہے اول دنیا کی مخلوق ہی میں دیکھ لو کفر طر محبت اور جوش شوق میں انسان کو اکثر تکلیف اور درد محسوس نہیں ہوا کرتا چنانچہ معشوق مازنا ہے مگر اس کو تکلیف نہیں ہوتی چنانچہ اور محبت کا درجہ تو بلند ہے انسان کی حالت غلبہ شہوت اور غصہ کے جوش میں بھی ایسی ہو جاتی ہے کہ بدن پر زخم آجاتا اور سر پھٹ جاتا ہے خون بہنے لگتا اور جسم بولہ بان ہو جاتا ہے مگر اس وقت کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی اسی طرح تم نے اپنی حالت پر کبھی نظر ڈالی ہوگی کہ جس وقت کسی مرغوب چیز کی ہوس اور شوق میں محو و مستغرق چلے جا رہے ہو اور کاٹا چیمہ جائے تو اس وقت اس کا درد یا کوئی محسوس نہیں ہوتا ہے ہاں جب غصہ رفع اور شوق ختم ہو جاتا ہے شللا مرغوب شے مل جاتی یا

تبلیغ دین

اس کے حصول میں یاس و ناامیدی ہو جاتی ہے تو اس وقت چوٹ اور کانٹا چھنے کی تکلیف محسوس ہونے لگتی ہے پس جب در اسی محبت میں یہ حالت ہوتی ہے کہ تکلیف محسوس نہیں ہونے پاتی تو زیادہ محبت میں تو کسی بڑی تکلیف کا بھی حس نہ ہو گا اور جب یہ حالت دنیا میں موجود ہے کہ خون اور گوشت سے بنے ہوئے اس انسان کے عشق میں یہ حالت ہے کہ جس کے پیٹ کے اندر منوں نجاست بھری ہوئی ہے اور صورت کی ناپائیدار معمولی خوبی نے اتنا اثر پیدا کر دیا ہے کہ آنکھوں کی بنیادی بھی اسی قدر غلطی کرنے لگی کہ ناگوار چیز کو ارا بن گئی اور یہ صورت نئے خوبصورت نظر آنے لگی اور عیوب محاسن بکھر خوبیاں دکھائی دینے لگے تو حضرت جلالہ کے جمال ازل کا عاشق اگر ناگوار کو گوارا اور ناپسند کو پسند کرنے لگے تو کیا بعینہ حالانکہ قلب کی بصیرت تو آنکھوں کی بصارت سے ہر طرح مقدم اور اولیٰ ہے۔ اسی بنا پر حضرت جلیل القادریؒ نے شیخ بری سقطی سے دریافت فرمایا کہ کیا محب کو بھی بلا کی تکلیف ہوتی ہے شیخ نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں اگر متر متنبہ بھی تلوار سے مارا جائے تب بھی تکلیف نہ ہو ایک عارف فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی محبت کے سبب مجھے اس کی پیدا کی ہوئی ہر چیز سے محبت ہے یہاں تک کہ اگر دوزخ کو وہ محبوب بنائے تو میں دوزخ میں ہی جانا محبوب سمجھوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی محبت کی وجہ سے آگ میں جلنے کی بھی تکلیف محسوس نہ ہوگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ فرماتے ہیں کہ میرے لئے کوئی خوشی باقی نہیں رہی ہاں اگر ہے تو بس حق تعالیٰ کے فناء و قدر پر راضی ہونا رہ گیا ہے جو مجھ کو ہر وقت حامل ہے ایک صوفی کا حال لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کا چھوٹا بچہ

تین دن تک گم رہا ان سے کہا گیا کہ اگر آپ دعا مانگتے تو حق تعالیٰ بچہ کو دینا دیتا اور گم شدگی کی یہ کلفت نہ اٹھانی پڑتی۔ انہوں نے جواب دیا کہ بچہ کے گم ہونے سے زیادہ تکلیف میرے لئے یہ تھی کہ میں حق تعالیٰ پر اس کے حکم میں اعتراض نہ کر دوں اور وجہ قضا پر راضی ہونے کی یہ ہے کہ تکلیف کی صورتوں میں تکلیف تو محسوس ہو مگر چونکہ عقل نے ان کے بہتر انجام یعنی ملنے والے اجر و ثواب پر مطلع کر دیا ہے اس لئے طبیعت اس تکلیف کو بلا کلفت گوارا کرتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے طبیب کسی مریض کو پینے کے لئے تلخ دوا بتائے یا فصد کھلانے کی ہدایت کرے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس تلخ دوا کا سینا اور فصد کھلانا تکلیف کی باتیں ہیں مگر چونکہ اس کے ساتھ ہی اس کے عمدہ نتیجہ یعنی صحت و تندرستی سے مریض کو آگاہی حاصل ہے لہذا وہ ان تکلیف دہ باتوں کے بتانے والے طبیب سے راضی اور خوش بلکہ اس کا احسان مند و ممنون رہتا ہے اسی طرح سوداگر اپنے سفر تجارت کی گوناگوں صعوبتوں اور مشقتوں پر راضی ہوتا ہے حالانکہ ظاہر ہے کہ طبیعت ان تکلیف کو ناگوار سمجھتی ہے مگر چونکہ عقل نے اس مشقت کا اچھا نتیجہ و انجام سمجھا دیا ہے اسی لئے وہ ناگواری و عناد و عنیت سے پرہیز جاتی ہے پس

حب دنیا کے ناپائیدار فائدوں کی یہ حالت ہے کہ ان کی وجہ سے مشقت نہیں معلوم ہوتی تو آخر دی سعادت کے حاصل کرنے میں بلا تکلیف اور خلافت طبع مصیبتوں پر راضی ہونے سے کہوں تعجب ہوتا ہے ایک پار ساعورت کو ایک مرتبہ شوکر لگی اور پاؤں کا ناخن کٹ کر گر پڑا اس تکلیف سے بجائے ہلے داد بلا کچا کے بیک بی بی مسرور ہوئی اور سہنی لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا تم کو تکلیف

منصفہ در در کی کہیں اور امر ہو جس سے تکلیف کا اثر نہیں ہوتا۔

محسوس نہیں ہوئی عورت نے جواب دیا کہ چوٹ لگنے پر جو اجر آخرت میں ملے گا اس کی حلاوت نے تکلیف کی تلخی کو چاٹ لیا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص پیچھے دل سے اس کا یقین کئے ہوئے ہے کہ دنیا کی ہر تکلیف پر حق تعالیٰ کی طرف سے اجر و رحمت ہوگا اور ہر مصیبت و صدمہ پر اس قدر ثواب عطا ہوگا جس کے مقابلہ میں اس عارضی تکلیف کی کچھ حقیقت نہیں ہے تو وہ تکلیفوں پر ضرور مسرور اور شادمان ہوگا تیسری وجہ قضایا راضی ہونے کی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے معاملہ میں عجیب عجیب موزوں اور مخفی میں اور ہر واقعہ عجیبہ و حادثہ جدیدہ میں ایک کیا بیسیوں لطافت مسرور ہیں جن پر نگاہ ہونا صاحبان بصیرت ہی کا منصب ہے پس ان مصلحتوں اور لطیفوں پر نظر کرنے سے تکلیف تکلیف نہیں معلوم ہوتی بلکہ اس عالم فانی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جس کو جاہل و احمق شخص تشویش و اضطراب سمجھے ہوئے ہے اور تعجب کرتا ہے اس کو صاحبان بصیرت سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تعجب ایسا ہی ہے جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ رہ کر ان واقعات کا تعجب ہوا تھا جس کا مفصل قصہ سورہ کہف میں مذکور ہے کہ دو دنوں ایک کشتی میں بیٹھے تو حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ بھاڑ دیا موسیٰ تعجب کے ساتھ اعتراض کرنے لگے کہ یہ زیادتی کیوں کی؟ پھر آگے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ٹالغ لڑکے کو مار ڈالا اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کے ساتھ اعتراض کیا کہ معصوم بچہ کا خون کو تکب جائز ہے؟ پھر آگے چلے اور ایک بستی میں پہنچے کہ وہاں کے رہنے والوں نے ان کے کھانے تک کی بخر

ذی۔ صبح ہوئے پردہ و نزل اس قصہ میں نکلے ایک دیوار نظر پڑی جو بھکی کھڑی تھی
حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو پھر تعجب ہوا کہ
ایسی بے مروت قوم کے ساتھ جس نے مسافروں کے خورد و نوش کی بھی خبر نہ لی مفت
احسان نہ کرنا چاہیئے تھا عرض جب تین مرتبہ عرض ہو چکا تب حسب قرار خدا
حضرت خضر علیہ السلام سے مفارقت ہو گئی۔

یہ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ان واقعات پر تعجب کرنا محض اس وجہ سے
تھا کہ ان اسرار و رموز سے واقف نہ تھے جو ان واقعات میں مخفی تھے چنانچہ جب
خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ان سے مطلع کر دیا کہ کشتی غریب ملاحوں کی تھی
اور بادشاہ وقت عملاً صحیح و سالم کشتیوں کو ضبط کر لیا تھا لہذا میں نے اس کشتی کو
عیب دیا کہ وہ تاکہ مسکینوں کی صورت معاش صحت نہ ہو جائے اور وہ نابالغ بچہ
جس کو میں نے قتل کیا فطرثاً بدین پیدا ہوا تھا اور غالب اندیشہ تھا کہ بالغ ہو کر
اپنے مسلمان ماں باپ کو گمراہ کرنے لگا کہ وہ شفقت مادی دیدری کی وجہ سے
اس کے خلاف نہ کر سکیں گے لہذا اس کا کام تمام کر دیا تاکہ اس کے بدلے میں صابر
ماں باپ کو دوسری اولاد ملے جو صالح و سید ہو اور ذریعہ آخرت بنے اور دیوار
دو بیتیم بچوں کی تھی جس کا نیک نعت باپ اس دیوار کے نیچے خزانہ دبا کر چھوڑ گیا
اور اس کو خدا کے حوالے کر ملا تھا لہذا اس کو میں نے سیدھا کر دیا تاکہ بالغ ہو کر اپنا
مال قبضہ میں لائیں اور دیوار گرنے سے خزانہ ظاہر ہو کر خفہ داروں کے علاوہ
دوسروں کے ہاتھ نہ لگنے پائے پس اس وقت موسیٰ کا تعجب رفع ہو گیا اسی طرح
ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ وہ جنگل میں رہتے تھے اور انھوں نے ایک گدھ پال رکھا تھا

حضرت خضر علیہ السلام کے احوال میں بطور اقتصار لکھتے ہیں کہ حقیقت میں بخوف کی مہوری کے لئے

جس پر اسباب لادتے تھے اور ایک کنارہ کھ چھوڑا تھا جو مکان کی حفاظت کیا کرتا تھا اور ایک مرغ پال رکھا تھا جو اذان دے کر صبح ہی سب کو جگادیا کرتا تھا اللہ کی شان کہ ایک دن لومڑی آئی اور مرغ کو پکڑ کر لے گئی ان کی بیوی رونے لگی کہ ہائے مرغ جاننا رہا شیخ نے فرمایا کہ ردمت اسی میں بہتری ہوگی اس کے بعد پھر آیا اور گدھے کو مار گیا اس وقت بیوی پھر بھیدہ ہوئی تو شیخ نے کہا کہ اسی میں خیریت یعنی رونے کی کوئی بات نہیں اس کے بعد وقتاً کتا مر گیا اور بیوی پھر غمگین ہوئی تو اس وقت شیخ نے پھر یہی فرمایا کہ غم نہ کر داسی میں بھلائی یعنی بار بار یہ سنکر بیوی کو تعجب ہوا کہ صریح نقصان ہو رہا ہے اور خداوند بھلائی پکار رہا ہے عرض صبح ہوئی تو دفعۃً غنیم کا ایک لشکر اس میدان میں لوٹنے کے لئے آپڑا اور جتنے بھی گھروں کا ان کو پتہ چلا سب کو لوٹ لیا اور بجز ان بزرگ اور ان کی بیوی کے سب ہی کو گرفتار اور باندی غلام بنا کر لے گئے اور مکان کا پتہ نشان دشمن کی فوج کو اس سے چلا کہ کسی کے دروازہ کا کتا آہٹ پا کر بھونکنے لگا اور کسی کا گدھا رینگ رہا تھا اور کسی کا مرغ اپنی بانگ بلند کر رہا تھا۔ اس وقت ان بزرگ نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھا کہ اس بادیہ نشین قوم کی برابری کا سبب آج یہی جالور بن گئے پس خدا کا کتنا فضل تھا کہ ہمارے تینوں جالور پہلے ہی مر گئے اگر آج وہ زندہ ہوتے تو ہم بھی دوسروں کی طرح دشمن کے ہاتھوں میں گرفتار ہوتے ایک بنی کسی پہاڑ کی کھوئیں بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے تھے اور پہاڑ کے قریب میں چشمہ تھا جس پر اکثر اذفات پیا سوں کی آمد و رفت رہتی تھی ایک خرنبہ ایک سوار آیا اور اس نے نقدی کی ہمبانی لومڑی سے

نالوارہ واقعات میں یہ خطرت خداوندی ظہور ہوئی ہے

کھول کر زمین پر گر گھسی اور پانی پینے لگا اس کے بعد وہاں سے چلا گیا اور بھٹی
 وہیں بھول گیا تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا اور بھٹی کو وہاں پڑا دیکھ کر اس کو اٹھا
 لیا اور لے کر چلا یا اس کے بعد ایک غریب مزدور سر پر لکڑیوں کا گٹھالا دے
 ہوئے آیا اور گٹھالہ زمین پر ڈال کر آرام لینے کے لئے چشمہ کے کنارے بیٹھ گیا
 اتنے میں وہ سوار جس کی بھٹی رہ گئی تھی گھبرا ہوا آیا اور بھٹی کو نہ پایا ادھر ادھر
 دیکھا جب کوئی آدمی نظر نہ آیا تو اس بے چارے مزدور کے سر پر گویا ہر چند اس نے
 انکار کیا کہ میں نے بھٹی کو دیکھا بھی نہیں مگر سوار کو یقین نہ آیا یہاں تک کہ اس نے
 تلوار کو میان سے نکالا اور غریب مزدور کی گردن اڑادی اس کے بعد نشت پھری
 اور چلا گیا یہ حال دیکھ کر پیغمبر نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا کہ بار اللہ علیہ السلام
 و انفع بھی کتنا عجیب ہے کہ بھٹی کس نے لی اور مارا گیا کوئی حکم ہوا کہ تم اپنا
 کام کر دیتے ہو ہائے ملکوتی اسرار میں دخل دینے کی حاجت نہیں بات یہ ہے کہ اس
 مزدور نے اس سوار کے باپ کو مارا تھا لہذا آج اس کا قصاص لیا گیا کہ مقتول کے
 بیٹے نے اپنے باپ کے قاتل کو مار دیا اور اس سوار کے باپ نے ایک مرتد اس شخص
 کے مال میں سے ایک ہزار دینار لے لئے تھے جو کہ بھٹی لے گیا ہے لہذا آج اس
 کی تلافی کی گئی کہ لینے والے شخص کی میراث ابھی سے ایک ہزار دینار کی بھٹی اس کو
 دلا دی گئی غرض مطلب یہ ہے کہ جو شخص اسرارِ مکنونیہ پر ایمان لائے ہوئے
 ہے وہ حق تعالیٰ کے احکام قضا و تدبیر پر گرجے تعجب نہ کرے گا اپنے تعجب پر تعجب
 ہوگا کہ شاہنشاہی مصلحتوں کے راز نہ سمجھنے پر غلام کو تعجب کیوں ہوا ؟

فصل - شاید تم یہ کہو کہ کافر اور عاصی جو کفر و معصیت کر رہے ہیں وہ بھی

خدا ہی کے حکم دارادہ سے کر رہے ہیں تو ان افعال پر راضی ہونے کے کیا معنی ہوں گے جب کہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے اور کافر مرد عاصی کو مینوض سمحنا بغض فی اللہ میں داخل ہے جو شرعاً محمود ہے اس لئے ہم ہم کو رضائے قضا کا مطلب سمجھاتے ہیں تاکہ علجان باقی نہ رہے بات یہ ہے کہ امر بالمعروف فرض ہے اور اس کا چھوڑنا رضائے قضا نہیں کہلایا جاسکتا کیونکہ رضا اور کوہنت ایک دوسرے کی ضد ہیں اور دو متضاد چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں ظاہر ہے کہ جس کام کو تم ناگوار اور اذیت سمجھو گے اس کی نصیحت ضرور کرو گے اور جس کو اچھا سمجھو گے ضرور اس سے خوش ہوؤ گے اور ناگواری و خوشی دو دنوں ایک کام پر ایک حیثیت سے ہرگز نہیں ہو سکتیں البتہ دو اعتبار سے ہو سکتی ہیں مثلاً ایک شخص تمہارا دشمن ہو اور تمہارے دشمن کا بھی دشمن ہو تو اس کو قتل کرنا اس اعتبار سے گوارا اور پسند ہوگی کہ وہ تمہارا دشمن ہے مگر اس اعتبار سے ناگوار اور نا پسند ہوگا کہ وہ تمہارے دشمن کا بھی دشمن ہے کیونکہ دشمن کے دشمن کی بھی زندگی مطلوب ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے دشمن کی وجہ سے تمہارے دشمن کو نقصان پہنچاتا ہے اسی طرح کفر و معصیت میں بھی دو حیثیتیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ حق تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت سے ہے کیونکہ خدا کے حکم بغیر ذرہ بھی نہیں بل سکتا پس اس اعتبار سے تو اس کو قضا اور تقدیر کہتے ہیں اور اس حیثیت سے اس پر ناگواری بھی نہ ہونی چاہیے بلکہ رضا ہونی چاہیے کہ حق تعالیٰ کا جو کام بھی ہے وہ مصلحت سے ہے البتہ اس معصیت میں دوسری حیثیت یہ ہے کہ یہ کفر و معصیت کافر اور عاصی شخص کا عمل اور کسب ہے اور جو حق تعالیٰ کے دشمن اور نافرمان ہونے کی

رضائے قضا کا صحیح مطلب یہ ہے کہ کافر پر رضائے قضا ہونا امر بالمعروف ترک نہ ہو

علامت ہے پس اس اعتبار سے بیشک ناگواری و بغض ہونا چاہیئے کیونکہ حق تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے کہ جس بندہ پر تمہاری مخالفت کی علامتیں دیکھا کرو اس سے بغض رکھا کرو پس خدا کے حکم کی تعمیل کرنا اور کافر سے بغض رکھنا بھی حق تعالیٰ کے حکم پر ہو اس کی مثال ایسی سمجھو کہ مثلاً تمہارا پیارا معشوق تم سے بکے کہ میں تمہارے عشق و محبت کا امتحان لوں گا اپنے غلام کو مجبور کر دوں گا کہ وہ مجھ کو گالی دے اور پھر اس کو مادیوں کا کہ مجھے گالی کیوں دی تو جو شخص میرے اس غلام سے بغض رکھے گا اس کو اپنا محبوب اور عاشق صادق سمجھوں گا اور جو اس سے محبت کرے گا میں اس کو اپنا دشمن سمجھوں گا اب فرض کر دو کہ ایسا ہی بولینی غلام نے تمہارے سامنے تمہارے محبوب کو گالی دی اب تم ہی تمہارا کہ اس غلام سے تم محبت رکھو گے یا بغض و عداوت اور جس وقت اس کی زبان سے محبوب کو گالیاں دیتے ہوئے سونگے تو راضی ہو دو گے یا ناراض بننا ہر بات ہے کہ گالیاں تو اس وجہ سے ناگواری گزریں گی کہ ان سے تمہارے محبوب کی بات کا ہتک ہوتا ہے اور کسی شخص کا ایسا کرنا تمہارے معشوق کے دشمن ہونے کی علامت ہے اور محبوب کا دشمن کہ جس پر دشمنی کی علامتیں بھی موجود ہوں بے شک بغض اور عداوت ہی کے قابل ہے مگر اس اعتبار سے کہ یہ تمہارے ہی محبوب کی تدبیر سابق کے موافق ظہور ہو رہا ہے کیونکہ جو کچھ غلام سے صادر ہوا ہے وہ محبوب ہی کے ارادہ و قصد سے صادر ہوا ہے کچھ بھی ناگواری نہ ہو گی بلکہ محبوب کی تندرست کالیقین ہو گا کہ اس نے اپنے غلاموں سے جو بھی کلام لینا چاہا لے لیا حتیٰ کہ اپنی محسن ذات کے لئے اپنے ادنیٰ غلاموں کی زبان سے گالیاں نکلائی چاہیں تو اس میں بھی کسی کو سزا ہی اور حکم کی مخالفت و عصیان کی مجال نہ

مذاہرۃ فیض الہی ہے کہ علامتیں یا تدبیر اور سبب کرنا چھوڑ دیا جائے

ہوئی ای طرح کافر کا کفر سمجھو کہ چونکہ حق تعالیٰ ہی کے ارادہ اور مشیت سے
ہو رہا ہے لہذا اس اعتبار سے تو ناگوار گزرنے کا سبب ہو نہیں سکتا مگر اس کے ساتھ
ہی چونکہ حق تعالیٰ ہی کے ارادہ اس پر نہیں ہے بلکہ کفر کرنا خدا کے دشمن اور مبغض
ہونے کی علامت ہے لہذا اس اعتبار سے تو ناگوار گزرنے کا ناگوار گزرنے کا اسی
درجہ سے اس کو نصیحت بھی کی جاتی ہے اور تبلیغ حق بھی کیا جاتا ہے کیونکہ اپنے حقیقی
محبوب کا دشمن اپنا ہی دشمن معلوم ہوا کرتا ہے اسی طرح رضا بر قضا کے یہی معنی بھی
نہیں ہیں کہ دعا کا مانگنا بھی چھوڑ دو اور نیرانہ انداز نے جو نیر نہاری طرٹ پھینکا ہے
باد و جوہیکہ اس کو ڈھال پر روک سکتے ہو مگر اس کو نہ روکا اور اپنے بدن پر لگنے دو اور
یوں سمجھو کہ قضا پر راضی رہنا چاہیے ایسا سمجھنا بھی جہالت اور خام خیالی ہے کیونکہ
دعا مانگنے اور شر سے حفاظت و تدبیر کرنے کا تو شرعاً حکم ہے اور محبوب کے حکم سے
سزنا ہی نہیں ہو سکتی لہذا یہاں رضا بر قضا کے معنی یہی ہیں کہ حق تعالیٰ نے کسی شر کے
حاصل ہونے کے لئے جو اسباب مقرر فرما دیئے ہیں ان کو اختیار کرنا کہ محبوب تم کو
اپنے انتظام کا پابند دیکھ کر تم سے راضی ہو کہ اگر اسباب کا اختیار کرنا چھوڑ دو گے
تو محبوب کے مخالف اور دشمنائے محبوب کے دشمن کہلاؤ گے مثلاً کوئی پیاسا آدمی
پانی پائے مگر اس کی جانب ہاتھ نہ بڑھائے اور یوں گمان کرے کہ میں تو پیاس پر
راضی ہوں کیونکہ پیاس حق تعالیٰ کے حکم اور قضا و قدر سے ہے اور قضا پر راضی
رہنا چاہیے تو شخص بے وقوف کہلائے گا اور اس کو سمجھا جائے گا کہ کیا حق تعالیٰ
کے مقرر کئے ہوئے اسباب اور عادیات جاریہ میں رخصت و التماس یا حد و ترجیح سے
باہر نکلنا چاہتا ہے تو نے جو کچھ سمجھا ہے یہ تو رضا کے ہرگز معنی نہیں ہیں رضا کے

تو صرف یہی ہیں کہ حق تعالیٰ پر ظاہر و باطن اور زبان و دل دونوں میں سے
کوئی بھی کسی حالت پر اعتراض کرے اور اس کے ساتھ ہی اس کے حکم کی بھی تعمیل
ہو اور جو انتظام اس نے عالم کے لئے تجویز فرما دیا ہے اس سے باہر نہ نکلے بلکہ شرعی
احکام کا پورا پابند ہو اور جس طرح حق تعالیٰ کی مرضی ہے اس کے حال کرنے میں اپنی
طرف سے کوئی ایجاد نہ کرے مثلاً جب دعا کا حکم ہوا ہے تو ضرور ہے کہ اس کی تعمیل
ہو تاکہ خشوع و خضوع اور قلب میں رقت کا انزال آئے اور وہ ایانت و استعداد
حاصل ہو جس کی وجہ سے قلب پر الوار و تجلیات کا درخشاں ہو سکے اسی طرح اسباب کو
بھی اختیار کیا جائے تاکہ سبب حاصل ہو لہذا اگر سبب کے بعد بھی سبب حاصل نہ ہو تو نہ
کوئی علجان پیدا ہو نا چاہیے اور نہ رنجیدہ ہو نا چاہیے بلکہ راضی ہے اور یوں سمجھے
کہ سبب تو فی الحقیقت مؤثر تھا نہیں اور حق تعالیٰ کا ارادہ بول تھا کہ یہ سبب مجھ کو
حاصل نہ ہو پس قضا و قدر خداوندی پر محکم و راضی رہنا چاہیے لہذا اگر وہ شئی یا وجود
دو دو مسائل و اسباب اختیار کرنے کے بھی حاصل نہیں ہوئی تو یہ میرے حزن و غم
یا شکوہ و شکایت کا باعث نہیں ہو سکتا۔

دسویں اصل فکر موت کا بیان

یہ نو مقامات جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں سب ایک مرتبہ میں نہیں ہیں بلکہ
ان میں سے بعض تو مقصود بالذات ہیں جیسے مقام رضا و محبت اور بعض
مقصود بالآخر ہیں مثلاً توبہ و خوف اور صبر و ہر کیونکہ مقصود و حقیقت قرب
خداوند ہے اور یہ تمام مقامات راہ قرب کے معین ہیں خود قرب نہیں ہیں کیونکہ

قرب تو معرفت اور محبت سے حاصل ہوتا ہے اور معرفت و محبت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔
 جب تک کہ غیر اللہ کی محبت قطع نہ کر دی جائے اور غیر اللہ کی محبت خوف و صبر اور زہد و
 توہیہ کے ذریعہ ہی سے قطع ہو سکتی ہے لہذا ان کی بھی ضرورت ہوئی اور چونکہ مجملہ
 ان امور کے جن سے قرب حق میں اعانت حاصل ہوتی ہے موت کا یاد رکھنا بھی
 ہے لہذا اس کا تذکرہ کرنا بھی مناسب ہوا کیونکہ موت کے ذکر سے دنیا کی محبت
 قلب سے جاتی رہتی ہے اور جب یہ علاقہ قطع ہو گا تو حق تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی۔
 حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ مردہ تم سے مل کر رہے گی۔ رسول
 مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کا کثرت سے
 ذکر کیا کرو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حشر کے دن شہدار کے ساتھ اور بھی کوئی
 اٹھے گا آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ شخص جو رات دن میں بیس مرتبہ موت کو یاد کر لیتا ہو
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کے برابر کوئی دغوظ نہیں ہے یعنی
 نصیحت کرنے کو نہ موت ہی کافی ہے اور اگر جائزوں کو موت کا اتنا علم ہو جتنا کہ نبی
 آدم کہے تو کوئی جائزہ مرہ کھائے کو نہ ملے میں تم میں دو اعط چھوڑے جانا ہوں ایک
 دا عطا ساکت یعنی موت دومرا نا طاق یعنی قرآن مجید۔

موت :- بڑی ہولناک چیز ہے اور موت کے بعد کے واقعات اس کی زیادہ خونخوار ہیں
 اور ان کا ذکر کرنا اور یاد رکھنا دنیا کو منقطع بنانا اور اس دارِ ظاہر کی محبت کو دل

..... ترمذی و حاکم صحیح ۱۲ طبرانی مگر روایت عماد والی
 صحیح ہے اور یہ عائشہ رضی اللہ عنہا والی صحیح ہیں ۱۲ طبرانی ۱۳ ہے بہیقی ۱۴ علی ہیں ۱۲ ہے غاموش ۱۱ ہے گویا ۱۲

سے نکال لیتا ہے اور دنیا کی محبت بھی ہر گناہ کی جڑ بنیاد ہے پس جب دنیا سے
 قلب کو نفرت ہوگئی تو سب کچھ مل گیا اور دنیا سے نفرت اس وقت ہوگی جب کہ
 موت کا فکر اور خیال ہوگا کہ عنقریب ہم پر کیا آفت آئے والی ہے اور فکر کا طریقہ
 یہ ہے کہ کسی وقت خلوت میں بیٹھ کر سارے خیالات کو دل سے نکال دو اور قلب
 کو بالکل خالی کر کے توجہ اور عزم کے ساتھ موت کا دھیان کیا کر دال پنے ان دونوں
 اور اعزہ و انساب کا تصور کر دو دنیا سے لڑ گئے اور دیکھو بعد دیگرے ایک ایک کا دھیان
 کرتے جاؤ کہ یہ صورتیں کہاں چلی گئیں یہ لوگ کیسی کیسی امیدیں اپنے ساتھ لے گئے۔ حصہ
 اول میں ان میں اپنا کتنا زور دکھایا؟ جاہ و مال کی کیا کچھ تمنائیں اور آرزوئیں ان
 کے دلوں میں رہیں مگر آج وہ سب خاک میں مل گئے اور منوں مٹی کے نیچے دبے پڑے
 ہیں کہ کوئی شخص ان کا کبھی نام بھی نہیں لیتا اس کے بعد مرنے والوں کے بدن اور
 جسم کا دھیان کر دو کہ کیسے حسین اور نازک بدن تھے مگر اب پارہ پارہ ہو گئے۔ محل گئے
 مڑ گئے۔ پھٹ گئے اور کپڑے کوڑوں کی غذا بن گئے اس کے بعد ان کے اعضاء
 اور جوارح میں سے ایک ایک عضو کا دھیان کر دو کہ وہ زبان کیا ہوئی جو کسی وقت چپ
 ہونا جانتی ہی نہیں تھی وہ ہاتھ کہاں گئے جو حرکت کیا کرنے تھے دیکھنے والی آنکھیں
 اور ان کے خوب صورت حلقے کس کپڑے کی خوراک بن گئے عرض اس طرح دھیان
 کر دو گے تو سعید بن جاؤ گے کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سعید وہ
 ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے افسوس کہ ہم موت جیسی ہولناک چیز سے غافل
 ہیں اس زمین پر کہ ہم جسے پاؤں سے روند رہے ہیں ہم سے پہلے سنیکڑوں آئے

موت کا طریق اور تصور کی کیفیت

اور چل دیئے مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ نہیں رہیں گے موت کا خطرناک سفر و پیش ہے مگر ہمیں کچھ پروا نہیں اس قدر عظمت طول مل نے پیدا کر رکھی ہے اگر یہ جہالت رفع ہو تو موت کا دھیان آئے اسی لئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو نصیحت فرمائی تھی کہ صبح ہو تو شام کا فکر نہ کر واد شام ہو تو صبح کا خیال نہ لاؤ اور دنیا میں آئے ہو تو زندگی میں موت کا سامان اور نذرستی میں موت کا فکر کرو کیونکہ اے عبداللہ کیا خبر ہے کل کو تمہارا کیا نام ہوگا یعنی زندہ ہوگا یا مردہ جس شے کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں اس کی فکر تو ہر وقت ہونی چاہیئے پس اپنی امیدوں پر خاک ڈالو اور آرزوں کو بڑھنے نہ دو خدا جانے کھٹہ بھر میں کیا ہوتا ہے حضرت اسامہ نے سود تیار میں دو مہینہ کے وعدہ پر ایک کینز خریدی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ کی حالت پر تعجب کرو کہ زندگی کا بھر دس ایک دن کا بھی نہیں اور دو مہینہ کے وعدہ پر کینز خریدی ہے یہی طول مل ہے خدا کی قسم ہے کہ میں ذالہ منہ میں رکھتا ہوں اور یقین نہیں کرتا کہ خلق سے نیچے ازیں کا ممکن ہے کہ ذالہ کے کھاتے ہی اچھوڑ جائے پھیرا لگ جائے اور دم نکلائے لوگو اگر تمہیں غفل ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر دو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے کہ جو کچھ وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور آنے والا ہے اور جو آنے والا ہے وہ بہت قریب ہے اگر تم کو جنت میں داخل ہونے کی خواہش ہو تو دنیا کی لاطائل ميسودوں کو کم کرو اور موت کو ہر دنت پیش نظر رکھو اور اللہ سے شرم و جلیبا کہ شرم نے کا حق ہے انشاء اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔

حاشیہ

وہ پھر ایسا ہی ہے کہ موت کو ہر دنت پیش نظر رکھو

جو کچھ اب تک ہم نے بیان کیا ہے اس میں ہم تم کو بیدار اور متنبہ کر چکے اور اللہ کی جانب چلنے کا شوق دلا چکے پس اگر اب بھی کان لگاؤ گے یا ایسا سنو گے جیسا کہ قصے کہانیاں سننا کرتے ہو تو انہی کچھ قصے کسی کا کیا نقصان کر دے گا حق تعالیٰ فرمائیے کہ اس سے زیادہ ظالم کون جس کو پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی گئی اور اس نے مزید بھولیا اور بھول گیا کہ فرمائے قیامت کے لئے کیا بھیجا؟ اور اگر توجہ کے ساتھ سنو گے اور دل سے کان لگاؤ گے تو بے شک نفع پادے گے اور جو چیزیں طریق مستقیم سے روکے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دو گے یا در کھو کر سلوک سے روکنے والی چیز دنیا کی محبت ہے اسی نے فدا کی طرف سے غفلت پیدا کر رکھی ہے اور بھی قیامت اور شکر کو یاد نہیں لے دیتی۔ لہذا اگر درانہ صبح کی گھنٹے کے بل جوں کہ صفائی دہن اور صبح کے خالی ہونے کا وقت ہے چند منٹ تنہا بیٹھ کر اپنی حالت پر غور کیا کرو اور امتیاز و انتہا و مہم و معاد کو سوچا کرو اور نفس سے صلیب بیا کر تو بہت نفع ہو اور اس کی صورت یہ ہے کہ نفس کو خطاب کر کے کہا کر دکھائے نفس میں مسافروں تاجر ہوں ابدی سعادت اور النیل جلالہ کا قریب میرا نفع ہے اور اس کی بکیتی اور حق تعالیٰ اسی حجاب میں خلاصہ ہے اور میری عمر میرا اس المال ہے کہ ہر سال ایک بیٹھ قیمت جو اسے اور گویا بھر پور خرچہ ہے جس ابدی سعادت حاصل ہو سکتی ہے اور جب عمر پوری ہو گئی تو تجارت ختم ہو جائیگی اور اوس بڑا پر لگا۔ آج کا دن میری تجارت کا دن ہے اور حق تعالیٰ نے مجھے فرصت دی ہے کہ اگر چاہوں تو تجارت میں نفع اٹھاؤں اگر حق تعالیٰ مجھے دنیا سے اٹھا لیتا تو میں خواہش کرنا کہ کاش دنیا میں ٹھکانا یا جاؤں اور ایک دن مجھے نصیب ہو جائے کہ کوئی نیک عمل کریں۔

احوال غلبہ سے روکنے والی چیزیں حجب دینا ہے۔

محاسبہ اعمال اور نیک عمل کرنا ہے۔

لے نفس وہ دن آج کا ہے جو تجھ کو خدا کی طرف سے مہلت کا عطا ہوا ہے اب تو اپنا وعدہ پورا کر دیکھ کہ کیا کر رہا ہے اگر اس مہلت کو تو نے عینیت سمجھا اور آج کا کام کل پر نہ رکھا تو حق کی تجارت کا نفع نہ تجھ کو مل گیا اور حسرت نہ ہوئی اور اگر تو کل بھی زندہ رہے تو پھر یہی

خیال کہ غرض جنہ کئے نہ ہے اس وقت تک ہر دن کو بنا سمجھ اور خدا کے عفو سے دھوکا مت
 کھا کیونکہ تیرا گمان ہی گمان ہے ممکن ہے کہ غلط فہمی تو الٰہی معافی کچھ ضروری یا نیز افرین
 ہے جس کا مطالعہ اور ایثار و ادائیگی ہو اور اگر مطلب تو ہی تب بھی نیکو کار بندوں کے واسطے تو خود
 ہی رہیگا اور میرے پیچھے اگر حسرت ہو لیگا تو اس سے کیا نفع ہوگا جو کچھ ہوا تھا وہ ہو چکا ہے گیا
 وقت پھر ہاتھ آتا نہیں "ایک ایک سال غنیمت اور بے بہا موتی ہے اس کے بعد اگر نفس پوچھے کہ اچھا
 تباہ کیا عمل کروں اور کیونکر وقت کی قدر کروں تو اس کو جواب دے کہ جو چیز موت کی وجہ سے جا رہا ہے
 والی ہے اس کو چھوڑ دے اور جو شے پائیدار ہے اُسکی وقت بھی تیرا ساتھ چھوڑے گی اس پر فیض کہ
 یعنی اللہ جل جلالہ کی معرفت حاصل کر اور خدا کی یاد سے اوس ہو پھر اگر نفس کہے کہ بھلا دنیا کس طرح
 چھوٹ سکتی ہے اس کے علاوہ تو قلب میں مضبوطی نہ مل سکے ہو گئے اور ان کا دل تادشا ہے تو اس کو جواب دے
 کہ قلب ہی کے اندر سے دنیا کے علاوہ کاش دے اور تلاش کر کہ دنیا کا کون سا علاقہ منہمک ہے پس اس
 کی اول جز کا ملینی اگر مال کی محنت نہ بلکہ تو اس کو نکال اور چاہی طلب دہی ہے تو اس کو چھوڑ دوں
 مہلک امراض کی تشویش اور علاج بیان ہو چکا ہے ان کو دیکھ اور خدا کے فضل و کرم پر ہر دوسرے کھلم کھلا
 کمر باندھا دے ہو اور جس چیز کی نفس کو خواہش ہو اس کے خلاف کر پھر دیکھ کہ خلاصی ملتی ہے یا نہیں؟
 اے نفس تو ہیکل ہے اور غیر تو ہے پر ہرگز کار نامہ ہے اور روحانی حاذق طبیب یعنی پیغمبر نے جن
 کی راستی و سچائی سے کوئی آگاہ ہے ان فرمایا ہے کہ اَللّٰہُ اَوْلٰئِیُّکُمْ مِّنْ دُوْنِہُمْ اور کڑی دوائیں
 تیرے لئے نافذ اور مفید ہیں کیا تجھ سے سفر کی مصیبتیں اس امیر پر رواست نہیں ہو سکتیں کہ نزل پر پہنچ
 کر آرام نصیب ہوگا پس اگر راستی کی تکالیف اتنا ہے تو یاد رکھ کہ قافلہ نکل جائے گا اور تو بھگن میں
 پڑا رہیگا یا تو کوئی دہندہ ٹھیکر پھاڑ کھائے گا اور یا لیں ہی بھٹکتا ہوا ہلاک ہو جائے گا اے نفس تباہی
 کہ تجھے دنیا میں کس چیز سے رغبت ہے پس اگر تو ل چاہتا ہے تو ان کے اچھا دہل بھی گیا اور تو بڑا لالہ

اور منزل سیٹھ بن بھی گیا مگر پھر کیا اگر تو نظر اٹھا کر دیکھے گا تو بہتر ہے بھڑی اور عیسائی ایسے
 ملیں گے جن کے پاس تجھ سے زیادہ مال موجود ہوگا اور اگر تو عزت اور جاہ کا طلب گار ہے تو اچھا فرض
 کیا کہ یہ طلب ٹھکانے لگی اور تجھے عزت و جاہ حاصل بھی ہو مگر اس کا انجام اور حال کیا ہے اگر انھیں گھول
 کر دیکھے گا تو سینکڑوں احمق اور جاہل کا فرار اللہ کے نامزد اور دلیل اور کینے بندوں کو ایسے حال
 میں دیکھے گا کہ ان کی عزت دنیا میں تجھ سے زیادہ بڑی ہے ان میں نیزے لگ ایسے منصب حکمت
 اور مہندہ جلال و سطوت پر بیٹھے نظر آئیں گے جو تجھ کو بھی پندرے کے جٹانے پہنچا سکتے ہیں پس اے نفس
 اگر تو ان اقوال و صحبتوں سے نہیں گھبراتا جو عزت و جاہ کے حاصل کرنے میں غلطی پڑتی ہیں اور ان بلاؤں سے
 بھی نہیں ڈرتا جو عزت حاصل کرنے سے پیچھے سر پر پڑا کرتی ہیں تو ان دلیل اور کینے شر کیوں ہی کا خیال کر کیسے
 کمزوروں کا سا بھی بڑھا چاہتا ہے کیا ایسے دعوت و تفریح چیز بھی حاصل کرنے کے قابل ہے جس پر
 عیسائی کشمکش و درزدیل سے ذیل شخص بھی حاصل کر سکتا ہے بلکہ حاصل کئے ہوئے اور اتنے حاصل کئے
 ہوتے ہے کہ اگر تو پچاس برس بھی کوشش کر لگا تو جھک کر نصیب نہ ہوگا اور اے نفس اگر تو دنیا سے
 اعراض کر کے آخرت کی جانب توجہ ہو گا تو یاد رکھ کہ لیگانہ رذر گار اور لکیتانے زمانہ بن جائے گا
 نیز انانی و عنیت پر بھی نزل سکے گا پس اے نفس اب تو ہی تنہا کیا چیز حاصل کرنے کے قابل ہے
 اے نفس خوب یاد رکھ کہ تجھ سے زیادہ تیرا خرقہ کوئی نہیں ہے تو کسی کے کہنے یا سننے پر نہ جا بلکہ دنیا اور
 دین دونوں کے انجام اور نتیجہ میں غور کر کے جواب دے کہ تیری رغبت کس چیز میں ہے اگر تم اپنے
 نفس سے منظر اور مباحثہ کرتے ہو گے تو ایک ن لیفٹ نہتار ایضاً بن جائے گا اور تم کو راہ مستقیم پر چلے گا
 پس اگر تم غفلت مند نہ رہو تو سمجھ لے کہ نفس کے ساتھ مباحثہ کرنا بے فائدہ اور مغرور بلکہ دنیا بھر کے تمام
 ملاہب باطلہ کے ساتھ منظر رکھ کر لے کی یسبست زیادہ ضروری اور مہتمم بالشان ہے کہ تو یہ
 دوسروں کی غلطیاں اور خطائیں سمجھیں کچھ بھی نقصان پہنچانے والی نہیں ہیں دراپنی غلطی

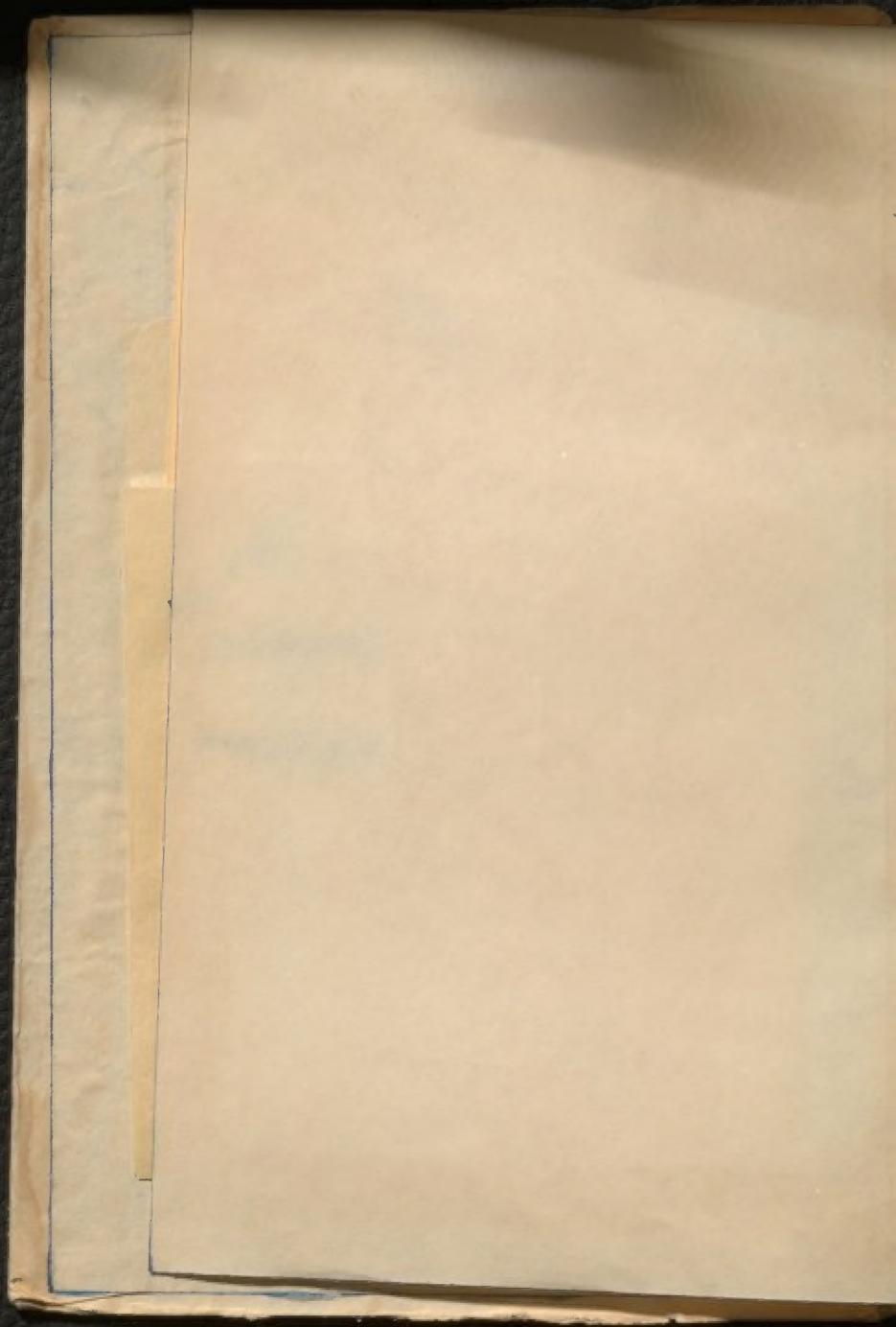
اے نفس سے مباحثہ کرنا بالکل غلط اور فاسد ہے۔

غفل کا ہر دایہ ہی اوپر وبال ہے کہ اس کا بھگتنا انہم ہی کو بھگتنا ہے پس پہلے میں بیٹھے ہوئے
 بعد ازاں خون کے پیاسے دشمن کو سب سے پہلے قتل کرنا چاہیے اور جب اس سے نجات مل کر اطمینان حاصل ہو
 تپ و سردی کی خبر لینی مناسب ہے لہذا اس دشمن کی جانب سے توجہ نہیں ہوتی بلکہ یہ جو کچھ بھی مانگتا ہے وہی
 انہی کو دیا جاتا ہے اور جو بھی حکم دیتا ہے فوراً اس کی تعمیل کی جاتی ہے اس کی درخواستوں کے منظور اور انکار
 کے پورا کرنے میں غور و فکر عقل کے گھوٹے دورائے جاتے ہیں اور جیلوں اور بندیزوں سے کام لیا جاتا ہے بھلا
 سوچو تو کسی اگر کوئی شخص اپنے اس کے نیچے لکڑی پر بلا کا لاساپ چھپائے بیٹھا ہو تو جو چھٹکا مارا یا ہلکا
 اس کے ڈسنے اور ہلاک کرنے کی لڑھ میں لگا ہو مگر یہ شخص اس کی تو پرواہ نہ کرے اور دوسرے شخص کے منہ سے
 مکھیاں اڑانے اور نیچکا بھلنے میں مشغول ہے تو اس کی یاد حق اور اسے وقوف کون ہو سکتا ہے یہی ہمارا
 حال ہے کہ دوسروں کے ساتھ مباحثہ کرنے اور غیروں کو سید رہنے لانے کی فکر میں سرگرم ہو کر اپنے نفس مارنے کے
 ساتھ مناظرہ کرنے اور اس نباہ کرنے والے شریعتین دین و ایمان کو زیر کرنے کی جانب مطلق توجہ نہیں کرتے
 خوب سمجھ لو کہ جیتنگ نفس کیسا مفاہیکہ عرصہ دراز تک اس طرح مباحثہ نہ کرے اس وقت تک یہ کبھی سیدھا نہ
 ہو گا اور جب تک یہ سیدھا نہ ہو گا اس وقت تک نہ تم اللہ کی باہر ہو سکتے گے اور نہ مناجات میں لذت آئیگی
 نہ سوک کی طرقت و قہر ہوگی اور نہ صراطِ مستقیم پر چلنے کی فکر ہوگی لہذا اس مناظرہ کو اپنے اوپر واجب و ضرر سمجھو
 اور اکثر نفس کے ساتھ یہ مباحثہ شروع کر دیا کرو اور جب نفس ہمارا ہی مخالفت کرے تو اس کو ڈاٹو بھجرو
 اور ایسی سزا دو جو کارگر اور بااثر ہو کیونکہ نفس کی خاموشی سے کسی ہی ہے کہ جب تک نہ کھائے گا اس وقت
 تک ادب نہ پائے گا پھر اگر تم کو نفس کے ساتھ مناظرہ کرنے کی خواہش ہو تو اچانک علوم کی کتابیں لیا جائے
 و المراقبہ و دیگر کتب معتبر کتابیں ان الواجب بیان کرنے کی تجاوش نہیں ہے اب دعا کرو کہ حق تعالیٰ
 نساۃ اپنے محبوب نیر احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طیف سے مجھے اور بہنیں نبی بشیر عطاؤں سے
 ڈھانپ لے اور کرم و فضل فرمائے جن باتوں کا اس نے ہم کو علم عطا فرمایا ہے اس عمل کی توفیق بخشے اور
 جو کچھ ہم نے پڑھا یا سنا ہے اس کے اعمال نہ ہونے کہ اہل کفایت ہم اپنے نفس پر گدسی ہوئی دیکھ لیں۔

آمین یا رب العالمین

محمد سعید انیسٹریٹ ۲۸۸ جواں گشت دہالکاب مطبع مسجدی قراقرم محل

فقرت کی جان بچاؤ گشت کی کتب کا اکلانے پیر پیر ہا ہیں ہونا۔



[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]



22741

~~AUG 1 1984~~

~~FEB 25 1987~~

~~MAR 12 1987~~

ازالۃ الخرافات

ایم جی آر اناؤتھریٹ

مؤلف: میرزا امام محمد اسلام پور شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ

ظہار رشتہ کی مخالفت اور حاکم کے ساتھ خدا کی پکار کے لئے علم
میں کوئی اس کے لئے دوسری کتاب پیش نہیں کیا جاسکتی ہے

- 1 مسئلہ غور سے دیکھو قرآن و حدیث کی روشنی میں جان لیا گیا ہے
- 2 مخالفت خاصہ اور مخالفت عامہ کی تشریح کی گئی اور چوتھے انداز میں پیش کی گئی
- 3 حکومت امیر کی بنیاد پر دیکھیں انداز میں بیان کی گئی ہے
- 4 ظہار رشتہ کی ہیبت و تباہی کے علاوہ اسلام کی دینی و مذہبی
تاریخ اور احوال و عقائد و تفسیر کا ایک اچھا نیا خاکہ ہے
- 5 دوسرے انداز میں اس میں غلط فہمی کا رد اور حقیقت کا بیان کیا گیا ہے

قیمت مجلد فی سکہ - دس روپے
قیمت کامل مجلد - دس روپے

پبلشر: میرزا امام محمد اسلام پور شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ